

गङ्गा लक्ष्मी का उपहार १११ का. ली. पी.
प्राप्ता इ. ज. १९१५-१६-१७

२०२०

१५

उपनिषद् का उपदेश
द्वितीय खण्ड ।

परिचिन्तितमय तत्पदं
ग्रथिता ग्रहकथा पुरातनी ।

प्रकाशक—मैनेजर ब्रह्मप्रेस इटावा
नन्दकिशोर शुक्ल
वाणीभूषण

Only cover printed at the WARSINGH PRESS—CALCUTTA

अकलमन्दी का खजाना ।

(द्वितीय संस्करण)

यदि आप अकलमन्दी होना चाहते हैं, यदि आप बुद्धिमानोंमें अपनी गिनी करायी चाहते हैं, यदि आप जगतमें किसीमें धोखा खाना नहीं चाहते, यदि आप सभी समाजोंमें वादवादी नूतना चाहते हैं, यदि आप अपनी धोनाटकी सूर्य खगना समझ नहीं करते, यदि आप इंग्लैण्ड, चीन, ईरान, और हिन्दुस्तानके सभी अकलमन्दीकी शानियों की एक ही पुस्तकमें देखना चाहते हैं, यदि आप अपनी कला-शानियोंका धर्म और राजाओंकी नीति जानना चाहते हैं, यदि आप महा सूर्यी रहना चाहते हैं, यदि आप जातिर जवाब बनना चाहते हैं, यदि आप नीतिशास्त्रके ध्वज पर पण्डित होना चाहते हैं ; तो हम अपने आप पुस्तककी लोडदिये, चरण परादिये ।

यह पुस्तक यथा नाम तथा गुण है । इसी कोन भी नीति, पतु राई और अकलमन्दीकी बात है जो हम पुस्तकमें नहीं है । भारतके प्राचीन नीतिशास्त्रोंकी नीति, चीनके महात्मा कनफुशियसकी नीति, विष्णुवतके शैवपिपर आदि विद्वानोंकी नीति, ईरानके महात्मा शैव सादोंकी नीति, हम पुस्तकमें ठूँस ठूँस कर भर दी गई है । हम पुस्तकका लोड कर फिर आप पुस्तक अकलमन्दी होकर लिये लोड देनेकी लूकल नही । हम पुस्तककी हम पाँच दफा दिन लगाकर पढ़ जानिये महा सूर्य भी अकल का पुस्तका बन सकता है ।

यदि आप जानते हैं, कि जगता मानिक हममें सूर्य है जगता माना दिया हममें मनुष्य है, जगता भी जगता माना है, जगता में हममें प्रमथ है जगता काँसावर सूर्य लगे, जगता में हमें है, जगता में जगता जगता दृष्ट माने, जगता परम जगता है, तो आप हम पुस्तककी लोड लोडदिये, लोड और लोड लोडदिये । हम १८९९ लोडकी पुस्तककी १, लोडमान है,

पता-हमिदाम एण्ड कंपनी

१९१९ बुद्धिमत् और कलमन्दी ।

उपनिषद् का उपदेश ।

द्वितीय खण्ड

२६६

(कठ और मुण्डक)

विस्तृत अष्टावक्रादि संहिता शङ्करभाष्यका

* सिद्धान्त *

सूत्रलेखक—

श्री कोकिलेश्वर भट्टाचार्य एम० ए०

अनुवादक

याज्ञिकभूषण श्रीमान् पं० नन्दकिशोर जी शुक्ल

संक्षेपदेशक

प्रथमवार

१०००

सं० १८९२

मूल्य

१

Printed by B. D. S. at The Brahm Press
Etawah.

* विषयानुक्रमणिका *

प्रथम अध्याय ।

यम और नविकेता का उपाख्यान

१	प्रेम और धैर्य मार्ग	१
२	प्रेममार्ग में प्रवेशका साधन	१२
३	शरीर रथ और जीवात्मा	२२
४	हिरण्यगर्भ और जीवात्मा का स्वरूप	३३
५	देहपुरी का वर्णन	४१
६	संसार वृक्षका वर्णन	४९
७	अध्यात्म योग और मुक्ति	५६

द्वितीय अध्याय ।

शौनक अङ्गिरा सम्वाद

८	अपरा विद्या	६४
९	इंद्रवर और हिरण्यगर्भ	७४
१०	विराट्	८०
११	ब्रह्मसाधन	८८
१२	मुक्ति	११६

अवतरणिका के विषयों की अनुक्रमणिका बहुत विस्तृत होने के कारण हमने इस सूची में नहीं दी है। इस के विषय अवतरणिका के एक २ पृष्ठ में अनेकानेक कठिल विषयों की सीमांसा की गयी है एतदर्थ पाठक उसका आनन्द पूर्ण पाठ कर के ही लाभ करें।

प्रकाशक ।

अद्वैतवादमुकुरः किल शङ्करस्य,
 गाढं कुतर्करजसा बहुलोवकीर्णः ।
 तस्यैव भाष्यमवलम्ब्य मया कृतोऽस्मिन्
 कामं मलापनयनाय महान् प्रयत्नः ॥ १ ॥

परिचिन्तितमत्र तत्पदं,
 ग्रथिता ब्रह्मकथा पुरातनी ।
 इदमद्य करे समर्पितम्,
 भवतः सादरमात्मतुष्टये ॥ २ ॥

श्रीकीकिलेश्वर महाचार्य
 कूचबिहार

परब्रह्म विद्या फिलासफी का वर ग्रन्थ अगार,
 श्रीशङ्कराचार्य के मत का सार ज्ञान का हार ।
 मुण्डक और कठोपनिषद् का शुद्ध सूक्ष्मतर तत्त्व,
 मनोयोगपूर्वक प्रिय पाठक देखें वेद महत्त्व ।

[२]

वर्णित इस में हुआ पूर्ण है आत्मज्ञान पवित्र,
 अद्वितीय अद्वैतवाद का यह है सुन्दर चित्र ।
 इससे होगा शान्त अविद्याज्वाला-ताप प्रचंड,
 जगमें एकमात्र दीखेगा सोऽहं ब्रह्म अखंड ॥

अनुवादक ।

सूचना ।

- १—इसमें है कि भगवद्रूपा में हम द्वितीय राह को लेकर पाठकों के निकट उपस्थित होते हैं ।
- २—प्रथम राह के अनुवाद में प्रथम होकर चम्पकार श्रीमन्त पद्विहन्तर श्री कोकिलेश्वर भट्टाचार्य विद्यालय पुनः पुनः ग-होदय में द्वितीय तथा तृतीय राह के अनुवाद की महत्त्व जाणा प्रदान कर हमें बहुत ही अगुहीत किया है । तदर्थ हिन्दी जनता की ओर में उन्हें समस्त धन्यवाद है ।
- ३—प्रथम में कायाधिक्यवर्गः हम पुनः की निकलने में कुछ देरी हुई तथा कतिपय अनुवादों भी रह गई हैं तदर्थ पाठक क्षमा करें ।
- ४—हमारे अनुवाद कायों की प्रशंसा कर जित राता रहेंगे, विद्वानों तथा कायादक महामयों में महानुमति प्रकट हो है । तबका हम दुःखार मानने हैं ।
- ५—इस की श्रमों में अनुवादा, तो भीमरा राह भी गंभीर प्रकाशित हो जायगा । जन की अनुवादा में वैदिक देव विषय का प्रकाश हो सुन्दर विवेचन है ।

उपनिषद् का उपदेश ।

अवतरणिका ।

१ । भारतप्रदेशके उपनिषद् ग्रन्थ ब्रह्मविद्याके आधार हैं । ब्रह्मविद्याके

ग्रन्थ का उद्देश्य । सम्बन्धमें अवश्य जाननेके योग्य सभी बातें, उपनिषदोंमें बड़ी

निपुणताके साथ समालोचित और उपदिष्ट की गई हैं । धर्म

के सम्पूर्ण तत्त्व एवं ब्रह्म और जगत्के सम्बन्धमें प्रयोजनीय सभी विषय

उपनिषद् ग्रन्थोंमें बड़ी ही गहुरी रीतिसे वर्णित किये गये हैं । किन्तु सुम-

धुर धर्म तत्त्वके ये सब ग्रन्थ, प्राचीन संस्कृत भाषामें निबद्ध होनेसे, सा-

धारण पाठकोंके सम्मुख यह रत्न भांडार अब तक उन्मुक्त नहीं हो सका ।

हिन्दीके पाठकोंके इसी बहुत बड़े अभावको दूर करनेके उद्देश्यसे हम सापेक्ष

होने पर भी हम इस उपनिषद् व्याख्याके कार्यमें प्रवृत्त होते हैं । भगवान्

शङ्कराचार्य जी ने उपनिषदोंका अत्यन्त सुन्दर विस्तृत भाष्य बनाया है उन्होंने

ने सभी ग्रामाणिक य प्राचीन उपनिषदोंकी अनुपम व्याख्याकी है । अलौ-

किक प्रतिभाशाली महापुरुष भगवान् भाष्यकार शङ्कराचार्य जी सुप्रसिद्ध वे-

दान्त दर्शनके व्याख्यानमें हम उपनिषदोंके उत्तम मतका सामञ्जस्य और स-

मन्वय दिखलाकर, संसारमें अपनी अतुल कीर्ति स्थापित करते हुए गाँगा-

रिक जीवोंके अतन्त कल्याणके मार्गका आविष्कार कर गये हैं । भारतमें

प्रख्यात अद्वैत वादके एक प्रकार बड़ी सृष्टिकर्ता हैं ऐसा कहनेमें कुछ भी

अल्पता नहीं है । उन्होंने इस अद्वैत मत पर ही सब ग्रन्थोंकी व्याख्या

की है । हम भी आज उन्हें महापुरुषके पदोंका अनुसरण कर उनके सिद्धान्त

की हिन्दी भाषामें विवृत करनेके लिये वृत्त हुए हैं ।

स्वामी शङ्कराचार्य जी ने अपने वेदान्त दर्शनके शारीरक भाष्यमें सभी

उपनिषदोंके विप्रकीर्ण तथा विरुद्धसे प्रतीयमान होने वाले मतोंका परस्पर

समन्वय साधन कर, सब जिज्ञासु सज्जनोके लिये ब्रह्मविद्याका द्वार खोल

दिया है । उनकी इस अद्वैतवादात्मक व्याख्या ने ही जगत्में अत्यन्त प्रसि-

द्धि प्राप्तकी है और यही सर्वत्र ग्रन्थके सहित स्वीकृत हुई है । किन्तु शङ्-

काचार्यके उपदिष्ट अद्वैतवाद का यथार्थ मर्म सभी समझमें नहीं आ सकता ।

स कोई नहीं कर सकेगा । * किन्तु टीकाकारोंमें भी हम उन्हींका माहा-
य ग्रहण करने को बहुत ही प्रसिद्ध और प्रामाणिक माने जाते हैं । इस
ग्रन्थ पर एक श्रेणीके पाठकोंके प्रति हमारी यह विनीत प्रार्थना है कि
हमारे सिद्धान्तोंको पढ़नेके पहले, उनके चित्तमें शङ्करके सम्बन्धमें अपूर्ण
विक्षिप्त सरकार हैं, उनको ये अलग कर निरपेक्ष भावसे इस अवतरणिकाको
देखनेकी दया करें ।

अन्तमें हम इतना और भी कह देना उचित समझते हैं कि, सहज रीति
से शङ्कर भाष्यका तात्पर्य निकाल लेना ही हमारे इस ग्रन्थका मुख्य उद्दे-
श है । भाष्यमें जो सब अंग अस्फुट भाव से हैं, उन सम्पूर्ण स्थलोंकी
व्याख्या विस्तार पूर्वक की गई है । किसी किसी स्थान पर ऐसा भी किया
है कि भाष्यके किसी अंशमें शङ्कराचार्य जी ने विशेष कुछ नहीं कहा, किन्तु
उन्होंने दूसरे स्थलमें ठीक उसी विषय पर अनेक बातें कही हैं । हमने उन
सब बातोंको वहांसे उठाकर इसी स्थलमें अविकल प्रयत्न कर दिया है ।
यह अनुवाद य व्याख्याका काम इस देशमें ऐसी प्रणालीमें एक दम नूतन
एवं यद्वा ही कठिन है । अतएव हमसे भ्रम या प्रमादका होता विधिभ्र
नहीं । यह सोच कर हम नम्रताके साथ जो भारतके सुप्र रत्नोंके उद्धारमें
आन्तरिक यत्नशील हैं, उनके निकट सहानुभूति और सहायता की प्रार्थना
करते हैं ।

२ । अब हम शङ्कराचार्यके अद्वैत वादकी आलोचनामें प्रवृत्त होते हैं ।

निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप । हम शङ्कर भाष्यमें निर्गुण एवं सगुण ब्रह्मका उल्लेख
पाते हैं । शङ्करके इस निर्गुण ब्रह्मका स्वरूप क्या है ?

बहुत विद्वानोंने इस निर्गुण ब्रह्मके स्वरूपकी व्याख्या करके उसे "शून्य" बना
हाला है अर्थात् उसकी शून्यतामें पर्यवसित कर डाला है । परन्तु वास्तवमें
शङ्करका निर्गुण ब्रह्म न शून्य ही है और न ज्ञानयजित ही है । शङ्करा-

* सभी टीकाकार जीवन पर्यन्त संस्कृत व्यवसायी तथा माधक रहे हैं ।
उनकी मुद्रि भी हमसे अधिक प्रसर थी । हम अनेक कानोंमें व्यस्त हैं एवं
संस्कृत पन्थालोचना ही हमारा एक मात्र लक्ष्य नहीं है । इस कारण हमें
विश्वास है कि श्रुति एवं भाष्यका तात्पर्य टीकाकार गंध हमसे अच्छा म-
न सकते थे । इस लिये भी उनकी सहायता लेना हमने आवश्यक समझा है ।

चार्यने वेदान्त दर्शनके भाष्यमें • सत्यं गूण्ययादके विस्तृत गुमुल संघाम का गूण्ययादका पूरा खरहण किया है और स्थिर नित्य आत्मका सत्ताका स्थापन कर दिया है। गङ्गाचार्य प्रणीत गुमसिद्ध उपदेश सादरसी नागक वेदान्त ग्रन्थमें भी + गूण्ययादका विस्तारित खरहण देस पड़ता है। साथ ही यह भी सिद्ध किया गया है कि आत्म चैतन्य सत्य ज्ञान व ज्ञानम् स्वरूप है। अतएव समझना चाहिये कि निर्गुण ब्रह्म गूण्य स्वरूप नहीं है। तब गङ्गा मतमें निर्गुण ब्रह्मका स्वरूप किस प्रकारका है? इसका उत्तर इस क्रिये। गङ्गाचार्यक उपनिषद्के भाष्यमें उन्होंने, निरुपाधिक निर्गुण ब्रह्म की पूर्णस्वरूप समझाया है; गङ्गा प्रणीत 'विवेक पूड़ासति, नागक प्रासितिक ग्रन्थके अनेक स्थानोंमें निर्गुण ब्रह्म "पूर्ण, और "अमन्त, स्वरूपमें निर्देश किया गया है X। गङ्गा दर्शनके गुमसिद्ध खमभा टीकाका १०० पृष्ठों पर १। २४ सूत्रके भाष्यमें कहते हैं— "पुरुष इमं जगत् सपश्ये प्रणीत है यह पुरुष ब्रह्म स्वरूप है ,, (१)। यह भी कहते हैं कि— 'जगत्में ही प्रकृत अन्तर्गत स्वरूप विद्यमान है (२)। अतएव इन सब स्थितियोंके द्वारा निर्गुण ब्रह्म "पूर्ण, व ज्ञान स्वरूप है यही सिद्ध होता है। इनसे यह हो गया कि गङ्गा मतमें निर्गुण ब्रह्म गूण्य पदार्थ नहीं है किन्तु जगत् निर्गुण ब्रह्म पूर्ण एवं ज्ञान स्वरूप है।

क। अब हम जी। पूर गुमर विषयकी जागीरना करना चाहते हैं। गङ्गाचार्य ने अपने निर्गुण निर्विकल्प ब्रह्मकी सत्य सान्ध रूप पूर्ण सत्य सत्य सत्य स्वरूप कहा है या नहीं? और पुनः की भाषा है कि 'निर्गुण निर्विकल्प ब्रह्ममें ज्ञान और सत्य का कोई स्वरूप नहीं है। हम जानें गङ्गाचार्यकी ये प्रमाणां भी ही हम निश्चय की भाषा में समझा ही हैं।

क. विज्ञान दर्शन के अनुसार वेदान्त के गूण्य २० सूत्रों का भाष्य देखा।
 (१) जगत् स्वरूप है यह जगत् में है। यह पूर्ण है। यह जगत् में है।
 (२) जगत् स्वरूप है यह जगत् में है। यह पूर्ण है। यह जगत् में है।
 (३) जगत् स्वरूप है यह जगत् में है। यह पूर्ण है। यह जगत् में है।
 (४) जगत् स्वरूप है यह जगत् में है। यह पूर्ण है। यह जगत् में है।

१. गुमसिद्ध उपदेश १०० पृष्ठों पर १। २४ सूत्रके भाष्यमें कहते हैं—

क. विज्ञान दर्शन के अनुसार वेदान्त के गूण्य २० सूत्रों का भाष्य देखा।
 (१) जगत् स्वरूप है यह जगत् में है। यह पूर्ण है। यह जगत् में है।
 (२) जगत् स्वरूप है यह जगत् में है। यह पूर्ण है। यह जगत् में है।
 (३) जगत् स्वरूप है यह जगत् में है। यह पूर्ण है। यह जगत् में है।
 (४) जगत् स्वरूप है यह जगत् में है। यह पूर्ण है। यह जगत् में है।

उपनिषदोंमें स्थान स्थानपर आत्म चैतन्य वा ब्रह्म चैतन्य “स्वप्रकाशरूपमे
 प्रज्ञान घनरूपमे चलिस्थित हुआ है। प्रकाश शब्द द्वारा ज्ञानही
 अभिहित हुआ है। सुतरां सर्वत्र ही ब्रह्म पदार्थ ज्ञान स्वरूपमाना
 गया है। मुषहकोपनिषद् में तत्शुभ्रं ज्योतिःके भाष्यमें गङ्गूर स्वा-
 नी कहते हैं ब्रह्म स्वप्रकाश स्वरूप है। जगत्में सूर्य अग्नि प्रभृति ज्योतिर्मय पदार्थ
 ब्रह्मकी ही ज्योति या प्रकाश द्वारा अन्योन्य पदार्थोंको प्रकाशित करते हैं।
 ब्रह्म ही दूसरोंको प्रकाशित करता है, ब्रह्मको कोई भी प्रकाशित नहीं कर
 सकता *। ब्रह्म चैतन्य ही समस्त संसार का अयभासक (प्रकाशक)
 होनेसे, ज्योतिःस्वरूप व प्रकाशस्वरूप कहा जाता है इसी लिये
 छान्दोग्य में लिखा है कि,—“ जव अज्ञानता नष्ट होकर मुख्य ज्ञानका
 चदय होता है, तब आत्माकी ज्योति खिल पड़ती है,...यही ज्योति आत्मा
 का प्रकृत स्वरूप है ” †। उपदेश साइखी ग्रन्थमें टीकाकारने स्पष्ट ही
 कह दिया है कि, “ श्रुतिमें आत्माका निर्देश “ज्योति” शब्द द्वारा किया
 गया है, इसका अभिप्राय इतना ही है कि आत्मा नित्य ज्ञानस्वरूप
 है ” ‡। ब्रह्माके स्वरूपका निर्देश करती हुई श्रुति कहती है—“ सत्यं
 ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ”। इसके भाष्यमें भी गङ्गूर ने ब्रह्मकी नित्यज्ञान स्वरूप

* “ ज्योतिषां सर्वं प्रकाशात्मनां अन्यादीनामपि तज्ज्योतिरवभास-
 कम् । ” तद्वि परं ज्योतिरन्यानवभास्यम् (२।२।८) वेदान्तदर्शन के १।
 १।२४ एवं १।३।२२ सूत्रमें ब्रह्म ज्योतिस्वरूप व ज्ञान स्वरूप प्रदर्शित
 हुआ है।

† “ एष सम्प्रसादः परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्प-
 द्यते “एष आत्मा” इत्यादि (८।३।४) वेदान्तदर्शन के (१।३।१८)
 भाष्यमें गङ्गूरने कहा है कि, देहादि जड़ वस्तुमें आत्मबोध या जड़-बोध
 स्थापन ही अज्ञान अविवेक है। ज्ञानके धावदयसे यह अविवेक दूर हो जाता
 है। यह कह कर (१।३।४०) सूत्रके व्याख्यानमें कहते हैं, अविवेक दूर
 होते ही आत्माकी मुख्य ज्योति या ज्ञान निकल पड़ता है यह ज्ञान ही
 आत्माका स्वरूप है।

‡ “ ज्ञानमात्मनः स्वरूपं—” तद्देवाः ज्योतिषां ज्योतिः, “ अत्रायं पुरुषः
 सत्यं ज्योतिः—” इत्यादि श्रुतेः, अतः नित्यमेव ” (१८।६६)।

नेत्य ज्ञानस्यरूप है * । कठोपनिषद्में भाष्यकार कहते हैं—“ सद्य चेतन
जीवका ज्ञान ब्रह्म चैतन्यसे ही प्राप्त है ” इस स्थलमें ऐसा
मानके (स्य) है मिदुान्त भी देखा जाता है,—“ नित्य ज्ञानस्यरूप आत्मा-चै-
तन्यने रहनेसे ही, मनुष्यको रूप रसादिका ज्ञान होता है । शब्द स्पर्शरूप
रस आदिक सभी ' ज्ञेय ' पदार्थ हैं, उनमें कोई भी ' ज्ञाता ' नहीं हो स-
कता । क्योंकि, ऐसा होनेसे शब्दस्पर्शादिक परस्पर एक दूसरेको जाननेमें
समर्थ होते हैं इस लिये इनसे स्वतन्त्र कोई एक ज्ञाता है । उस यही ज्ञाता
आत्म चैतन्य है और नित्य ज्ञानस्यरूप उस आत्म-चैतन्यके द्वारा ही शब्द
स्पर्श रूप रसादिका बोध होता है + । इसी ज्ञातको लक्ष्य कर केनोपनिषद्
में भाष्यकार ने जो कुछ कहा है, वह भी उल्लेख-योग्य है । यहां पर शङ्कर
कहते हैं कि “ सुख दुःखादि समस्त विज्ञानोंके द्रष्टा वा साक्षीके रूपसे आत्मा
ही जाना जाता है । बुद्धि का जो कुछ प्रत्यक्ष वा विज्ञान अनुभूत होता है,
उस सब विज्ञानके साथ-उस सब विकारी विज्ञानका अन्तरालवर्ती होकर,

* “नद्विज्ञानेऽसत्तिष्ठेयं नाम भवति । व्यभिचारितु ज्ञानं ज्ञेयं व्यभिचरति
कदाचिदपि ” (शङ्कर-भाष्य, प्रश्नोपनिषद् ६। ३) : इस बातको आनन्द-
गिरिने यों समझाया है—“पटज्ञानकाले पटाभावसम्भवात् विषयाणां ज्ञान-
व्यभिचारित्वं, ज्ञानस्य तु विषय-विज्ञानकालेऽवयवसम्भवनियमात् अव्यभि-
चारित्वम् । ज्ञानस्य विषय-विशिष्टत्वरूपेणैव व्यभिचारः ” ।

+ आत्मचैतन्यनिमित्तमेव च चेतयितृत्वमन्येषाम्—तस्माद्देहादिलक्षणान्
रूपादीन् एतेनैव देहादिव्यतिरिक्तेन विज्ञानस्यभावेन आत्मना विज्ञेयम् * ।
(२। १। ३) । इसी लिये सहदारवचकमें “ नान्यदतोऽस्ति विज्ञाता ” एवं
“ न विज्ञाते विज्ञातारं विज्ञानीयाः ”—इन सब स्थलों में निर्विकार आत्म-
चैतन्यको “ विज्ञाता ” कहा है । नित्य ज्ञानस्यरूप आत्मचैतन्य ही बुद्धि
के विकाररूप विविध विज्ञानोंका ' विज्ञाता ' है । बुद्धिकी वृत्तियां अ-
नित्य हैं विकारी हैं । आत्मचैतन्य नित्य अविक्रिय है । “ बुद्धि वृत्तिरूपाया
विज्ञातेरनित्यताया विज्ञातारं नित्यविकृतिरूपेण ज्ञातारम् ”—रामतीर्थ ।

आत्मन—चेतन्य नित्य अविच्छिन्न ज्ञानस्वरूप से स्थित रहता है । विच्छिन्न ज्ञानस्वरूप चेतन आत्मा यदि न होता, तो अन्तःकरण विविध विविध विज्ञानों का प्रादुर्भाव कदापि न हो सकता था । अन्तःकरण जड़ व परिणामी है । इन्द्रियों व अन्तःकरण की जड़ों के माध्यम से ज्ञान के संपर्क से नित्य अविच्छिन्न ज्ञान ही विविध विज्ञानों के रूप में हो पड़ता है । नित्यज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा है, इसी से घुट्टि के जड़ विज्ञान उत्पन्न होते हैं । अन्तःकरण केवल क्रियात्मक जड़ घुट्टि में ज्ञान किस प्रकार जायेगा ; । इस भांति विचार करने से इस सिद्धान्त के द्वारा हमें इस घटी घाते हैं कि, निरुपद्रव चेतन्य नित्यज्ञान स्वरूप है । इसी से देवदेव प्रतीतिपत्र में उद्धृत शीर्षांश है जहाँ प्रतिविम्बित रूपों की एक होकर भी होकर भी अनेक ज्ञान पड़ता है वही प्रकार ज्ञान एक ही पर भी ज्ञानविषय ज्ञान रूपों के भेदों बहुत रूपों से जगत् में प्रतिभात है ।

● सर्वधर्मोपनिषद् प्रति मुष्यते सर्वप्रत्ययदर्शी विद्वत्किरणरूपगणः ।
 सर्वधर्मेषु सर्वधर्मेषु सर्वधर्मिण्येषा नृपते शास्त्रद्वारा (२ । १२) इतो वि-
 द्मन् सर्वप्रत्ययदर्शिक विद्वान्निजे माय दी माय जगत्सर्व प्रत्ययज्ञानका भी व-
 भाव्यते । अतएव निदि शी की भी मात सुमिसे-नीलपीतामातामा-
 ज्ञानां यद्येति सर्वप्रत्ययस्य जगत्सर्वप्रमाणः तं नास्ति सुप्रमाणं सोऽहमात्मा
 सर्वप्रति धी वेद सर्वप्रमाणस्य न प्रत्ययविद्वत्पते ॥

१. अविद्यायादोषितनवेपदावांकारेयिंमिदमया वृक्षमाद्यमानं. मा
 त्मदेववद्विद्वानं सर्वोत्पन्नमयमे-नीता मरुत भाष्य १८ । ५३ । न व वाद्य
 चक्षुःश्रवणमूर्तिना अङ्गुली प्रकाशकत्वं नृभयनि प्रकाशालोक यन्मूर्ति यत्
 कादेव लला प्रकाशकत्वम्—अनः सद्बुद्वतिरितिः कथित् प्रकाशान्तर
 यन्नि—देवदेवमाद्य दीक्षा. ५ । १ । २

॥ अथानि (ज्ञाने) विद्यादायकनादाः ज्ञानीभाष्यं नीनाभाष्यं ॥ १ ॥
 अहंकारनादो ही ह्यहं करोति अहं करोति विद्याभीष्टे नहि न निष्पद्यते
 अहंकारनादो ही ह्यहं करोति अहं करोति विद्याभीष्टे नहि न निष्पद्यते ॥

कायस्थ विद्यायोगाले विद्याभ्यासः सुदृढधीयोगान्नि । सुदृढी प्रति
विद्या योगाले लभ विद्याभ्यासः सुदृढधीयोगान्नि । सुदृढी प्रति
विद्या योगाले लभ विद्याभ्यासः सुदृढधीयोगान्नि । सुदृढी प्रति

रहा है * । और ब्रह्मज्ञान स्वरूप होनेसे ही ऐतरेय उपनिषद्में प्रज्ञानं ब्रह्म (५।१।२) कहा गया है + ।

ख । हमने ऊपर शङ्कराचार्यकी जो नीमान्मा दिखाई है, उसीके उप
 निषेध न ही लेकिन सत्यमें हमने औरभी एक प्रयोजनीय तात्व पाया है । इस तात्वके सम्बन्धमें भी दो एक बातें कहकर हम इस विषय में अपना कथन समाप्त करेंगे । शङ्करका सिद्धान्त यह है

कि—एक अखण्ड ज्ञान नित्य बना रहता है । इस ज्ञानका न तो परिणाम है न विचार ही है न अवस्थान्तर है और न विशेषत्व ही है । यह सर्वदा एक रूप रहता है । तब संसारमें हम आप जो शब्द स्पर्श सुख दुःखादि विशेष विशेष विज्ञानोंका अनुभव करते हैं, इसका कारण क्या है ? यही कि जड़ीय क्रियाओं के साथ साथ इनके अनुगत होकर सब अखण्ड नित्य ज्ञानका भी विशेषत्व प्रतीत होता है । परन्तु वास्तवमें ज्ञानका न तो अवस्थान्तर है और न विशेषत्व ही है । किन्तु तथापि यह जड़ीय क्रिया के साथ साथ अनुगत रहता है इसी कारण इसी एक अपराधके कारण उसका भी

* एकनेय ज्ञानं नामरूपाद्यनेकीयाभिभेदात् सवित्रादि जलादि प्रति-
 विम्बयत् अनेकधा व्यवभासते (६।८)

+ टीकाकार ज्ञानामृतयति कहते हैं हम चक्षु आदि इन्द्रियोंके द्वारा मानाविध विज्ञान उपलब्ध करते हैं । प्रत्येक उपलब्धिका एक कर्ता व एक करण है । जो उपलब्ध करता है । यही उपलब्धिका कर्ता है । एवं जिस के द्वारा उपलब्ध की जाती है, यही उसका करण है । जो अनेकात्मक है एवं जो दूसरेके प्रयोजनानुसार परस्पर एक ही उद्देश्यसे एकत्र संघटित या मिलित होकर कार्य करता है, उसीको 'करण' कहते हैं । गुतरां चक्षु आदि इन्द्रियां या बुद्धि मन प्रभृति ही करण हैं । और इन सबोंसे व्यतन्त्र आत्मा ही कर्ता है । शुद्ध प्रकाशस्वरूप इस उपलब्धिका (उपलब्धि के कर्ता की) प्रज्ञान कहते हैं । यह प्रज्ञान स्वरूप आत्मा अन्तःकरणके साक्षी रूपसे स्थित रह स्वतन्त्र रह कर ही विषय रूपी विज्ञान समूहका विद्याता है । यह अन्तःकरण की वृत्तियां (परिणाम) इन स्वप्रकाश विद्याता द्वारा व्यपस्य होकर ही प्रकाशित होती हैं, नहीं तो ये न जानी जातीं व

कोई ज्ञान भी जड़ीय क्रिया को नहीं उत्पन्न कर सकता । जड़ीय क्रिया ज्ञान और जड़ीय क्रिया में कार्यकारण सम्बन्ध नहीं । क्रिया मात्र है ज्ञान भी ज्ञान मात्र ही है । वे दोनों एक स्थान में उपस्थित होते हैं, सत्य है किन्तु दोनों चिर स्वतन्त्र हैं * । परन्तु हम उनको स्वतन्त्र न जान कर प्रत्येक जड़ीय क्रिया के साथ ज्ञानको भी अभिन्न मान बैठते हैं । शङ्कर सिद्धान्तमें यही अज्ञानता या अविद्या का फल है । जय यथार्थ ज्ञान का अभ्युदय होगा तब ज्ञात हो जायगा कि ज्ञान निरर्थक है, एवं वह जड़ीय क्रियासे अलग परम स्वतन्त्र है । यह ठीक है कि दोनोंमें सम्बन्ध है किन्तु यह कार्यकारण सम्बन्ध नहीं । दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, केवल इतना ही कालगत सम्बन्ध है + ।

क्रिया उत्पन्न हुई है क्योंकि दुःख ज्ञान तो जड़ नहीं या समझा कोई अवयव तो है नहीं कि यह दूसरी एक जड़ीय क्रिया को उत्पन्न करेगा । अतः एवं ज्ञान और जड़ीय क्रिया कोई किसी का कारण नहीं है । वे दोनों केवल एक समय में ही रहते हैं । हम ने यह युक्ति Dr. paulsen के ग्रन्थ (Introduction to philosophy) से ग्रहण की है ।

* ज्ञेयं ज्ञेयमेव ज्ञाता ज्ञातैव न ज्ञेयं भवति शङ्कर भाष्य गीता १३ । ३ । अर्थात् जड़ीय क्रियादिक (ज्ञेय) और ज्ञाता चैतन्य दोनों ही स्वतन्त्र हैं । ॥ युहुपा अभ्येन वा बहुरादिना ज्ञानमुत्पद्यते, अपिच ज्ञानमात्मनः स्वरूप ज्ञातो निरप्यम् । उपदेश साहस्री टीका (१८ । ६६) । और सप्रतिष्ठाप्यत उक्तातिशयः युहुपादेनास्त्येव (१० । ११२) अर्थात् ज्ञान युहुपादि जड़ के किसी अतिशय वा विशेष क्रिया को नहीं उत्पन्न कर सकता ।

+ i. e. physical processes are con comitants of-co-existent with physical movements ब्रह्मणः.....अध्यात्मभादेशः (प्रकाशः) ज्ञान

उत्पत्तिसमकालाभिप्यक्तिर्भवेति एव आदेशः शङ्कर भाष्य केनोपनिषद् । ३० । प्रत्ययं परिणामभेदेन व्यञ्जकतयात् युद्धेरेव क्रमः (Causal relation) अप्युक्तः कृतरत्नं अध्यक्षस्य सर्वविद्येपारपदतया सर्वत्रानुगत Concomitant कायस्वरूपस्य अपरिच्छिन्नस्य आतमनः न युक्तः स. क्रमः—उपदेशसाहस्री टीका, १८ । १११ ।

अवस्थान्तर विशेषतः अनुभूत होता है * । ज्ञान प्रकाश सदा
यह क्रिया मात्रको ही प्रकाशित करता है । क्रियाएं जिस जिस र
रूप होंगी, ठीक वैसा ही वैसा उसका प्रकाश भी पड़ेगा । दुर्गा ।
सृष्टि प्रभृति क्रियाएं जिस भावसे उत्पन्न होती हैं, तदनुरूप ही
काय भी होता है † । इसी लिये जड़ोय क्रियाओंके संहित तदनु
को भी हम अभिन्न समझ लेते हैं, और अभिन्न समझ लेनेसे
की भी विशेष विशेष अवस्था कुछ कुछ शब्दस्पर्शोदि अनेकविध
का हम अनुभव करने लगते हैं । फलतः ज्ञान व क्रिया इन दोनों
भी किसीका कारण नहीं है उगके बीच कार्य कारण सम्बन्ध Causal
नहीं है ‡ । शङ्कर कहते हैं, जड़ोय क्रिया ज्ञानको नहीं उत्पन्न

• अन्तःकरण देहेन्द्रियोपाधि द्वारेणैव (तद्ग्रहण) विज्ञानादि
द्विरपते तदनुकारितयाप स्यतः । केन भाष्य-२ ९-१० । ज्ञेयभावभावन
स्य ज्ञालोकवत् ज्ञेयाभिप्रेतकृत्यम् शङ्करभाष्य प्रश्न ६ । ८ ।

† "प्रकाशस्य भावेन युगपत् स्याध्यस्तमस्तथायभावनमिति न
(ज्ञाने) परिणाम गृह्य निरवयवस्य विशेषासम्भवात्" उपदेश
टीका १८ । १८७ ।

॥ १ ॥
 ॥ २ ॥
 ॥ ३ ॥
 ॥ ४ ॥
 ॥ ५ ॥
 ॥ ६ ॥
 ॥ ७ ॥
 ॥ ८ ॥
 ॥ ९ ॥
 ॥ १० ॥
 ॥ ११ ॥
 ॥ १२ ॥
 ॥ १३ ॥
 ॥ १४ ॥
 ॥ १५ ॥
 ॥ १६ ॥
 ॥ १७ ॥
 ॥ १८ ॥
 ॥ १९ ॥
 ॥ २० ॥
 ॥ २१ ॥
 ॥ २२ ॥
 ॥ २३ ॥
 ॥ २४ ॥
 ॥ २५ ॥
 ॥ २६ ॥
 ॥ २७ ॥
 ॥ २८ ॥
 ॥ २९ ॥
 ॥ ३० ॥
 ॥ ३१ ॥
 ॥ ३२ ॥
 ॥ ३३ ॥
 ॥ ३४ ॥
 ॥ ३५ ॥
 ॥ ३६ ॥
 ॥ ३७ ॥
 ॥ ३८ ॥
 ॥ ३९ ॥
 ॥ ४० ॥
 ॥ ४१ ॥
 ॥ ४२ ॥
 ॥ ४३ ॥
 ॥ ४४ ॥
 ॥ ४५ ॥
 ॥ ४६ ॥
 ॥ ४७ ॥
 ॥ ४८ ॥
 ॥ ४९ ॥
 ॥ ५० ॥
 ॥ ५१ ॥
 ॥ ५२ ॥
 ॥ ५३ ॥
 ॥ ५४ ॥
 ॥ ५५ ॥
 ॥ ५६ ॥
 ॥ ५७ ॥
 ॥ ५८ ॥
 ॥ ५९ ॥
 ॥ ६० ॥
 ॥ ६१ ॥
 ॥ ६२ ॥
 ॥ ६३ ॥
 ॥ ६४ ॥
 ॥ ६५ ॥
 ॥ ६६ ॥
 ॥ ६७ ॥
 ॥ ६८ ॥
 ॥ ६९ ॥
 ॥ ७० ॥
 ॥ ७१ ॥
 ॥ ७२ ॥
 ॥ ७३ ॥
 ॥ ७४ ॥
 ॥ ७५ ॥
 ॥ ७६ ॥
 ॥ ७७ ॥
 ॥ ७८ ॥
 ॥ ७९ ॥
 ॥ ८० ॥
 ॥ ८१ ॥
 ॥ ८२ ॥
 ॥ ८३ ॥
 ॥ ८४ ॥
 ॥ ८५ ॥
 ॥ ८६ ॥
 ॥ ८७ ॥
 ॥ ८८ ॥
 ॥ ८९ ॥
 ॥ ९० ॥
 ॥ ९१ ॥
 ॥ ९२ ॥
 ॥ ९३ ॥
 ॥ ९४ ॥
 ॥ ९५ ॥
 ॥ ९६ ॥
 ॥ ९७ ॥
 ॥ ९८ ॥
 ॥ ९९ ॥
 ॥ १०० ॥

[illegible]

Introduction to Philosophy) व नूतन विचार :

[illegible]

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

4 + i. c. physical processes are non commutants of co-existent vi-
physical movements and..... (1917) (1917)

දිව්‍යානන්ධ ආරාමයේ පිහිටි මෙම ස්ථානයේ දී

॥ ३० । मत्स्यपुराणमनुसृतम् । पृष्ठेयम् : (Causal relation)

[illegible][illegible]

1951, 22: 131

समर्थ स्वरूप ही सिद्ध होता है। और, नित्य असंभृत * चेतन्यके होने से आत्रादि इन्द्रिया अपने अपने विषयकी ओर दौड़ती रहती हैं। अन्य ये क्रियाशील न हो सकती थीं, इसी लिये श्रुति में चेतन आत्मा को ओत्र का ओत्र " प्राणका प्राण " मनका मन " कहा गया है †। शङ्कराचार्य जीने और भी स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि, "कूटस्थ, अजर, अभय, निष्कल ही इन्द्रियादिकों का 'सामर्थ्य स्वरूप' है। यह सामर्थ्य मूल में, इसीसे तो इन्द्रियां निज निज विषयकी ओर दौड़ती हैं" ‡ जैसे "वागिन्द्रिय ब्रह्मज्योति द्वारा प्रेरित होकर ही वक्तव्यको प्रकाशित करनेमें समर्थ होती है" । X।

पाठक, इससे अधिक स्पष्ट कथन और क्या हो सकता है ? इसके उपरान्त हमें ऐतरेय उपनिषद् चतुर्थ अध्यायके भाष्यमें भी भाष्यकार भगवान् ने एक विचार लिपिबद्ध किया है। उसमें भी यही सिद्धान्त किया है कि, ज्ञान आदि इन्द्रियोंकी विषय दृश्यादि शक्ति अनित्य है, किन्तु आत्मचेतन्यकी दृश्यादि शक्ति नित्य और अविकारी है †। अत एव हम देखते हैं

* जो संभृत या मिलित aggregate नहीं। निरवयव।

† तच्च स्वविषय उपब्रूयन् सामर्थ्ये ओत्रस्य, चेतन्ये हि आत्मज्योतिषि नित्येऽसंभृते सर्वान्तरे सति भवति नासतीति, अतः ओत्रस्य ओत्रनित्याद्युपपद्ये " केनभाष्य, १।२।

‡ अस्ति किमपि विद्वद्बुद्धिगम्यं सर्वान्तरतमं कूटस्थमजरममृतमभयमजं ओत्रादेरपि ओत्रादि तत्सामर्थ्यं—केनभाष्य, १।१।

X चेन ब्रह्मणा विवक्षितेऽर्थे सकरणा वागभ्युद्यते, चेतन्य ज्योतिषा प्रकाश्यते प्रमुच्यते इत्येतत् "यो वाचमन्तरीयमयतीति वाजसनेयके "..... तदेवात्मस्वरूपं ब्रह्म निरतिशयं भूमाख्यं बृहत्याद्ब्रह्मेति "विद्वि स्पष्ट ही पूर्ण निर्विशेष,, ब्रह्मको सामर्थ्य स्वरूप कहा है।

† हे दृष्टी, एवं शेष चतुषोऽनित्या दृष्टिर्नित्या आत्मनः। तथा च हे श्रुती, ओत्रस्य अनित्या, नित्या आत्मस्वरूपस्य। ".....नित्या आत्मनो दृष्टिर्वाद्यानित्यदृष्टेर्वाहिका"। यहां एक अविक्रिय नित्य सामर्थ्य स्वरूप ब्रह्म कहा गया है। किन्तु इन्द्रियादिकों की विशेष विशेष क्रियाओंके कारण वह नित्यशक्ति भी भिन्न भिन्न सी जान पड़ती है।

। नश्ये स्वरूप ही सिद्ध होता है । और, नित्य असंहत * चैतन्यके होने से आत्मादि इन्द्रियां अपने अपने विषयकी ओर दीवती रहती हैं । अन्य ये क्रियाशील न हो सकती थीं, इसी लिये श्रुति में चेतन आत्मा को श्रोत्र का श्रोत्र " प्राणका प्राण " मनका मन * कहा गया है † । शङ्कराचार्य जीने और भी स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि, " कूटस्थ, अजर, अभय, निःस्पृह ही इन्द्रियादिकों का ' सामर्थ्य स्वरूप ' है । यह सामर्थ्य मूल में, इसीसे तो इन्द्रियां निज निज विषयकी ओर दीवती हैं * ‡ जैसे " वागिन्द्रिय ब्रह्मज्योतिरुदितं द्वारा मेरित होकर ही ब्रह्मको प्रकाशित करनेमें समर्थ होती है * । X ।

पाठक, इससे अधिक स्पष्ट कथन और क्या हो सकता है ? इसके उपर्य में ऐतरेय उपनिषद् चतुर्थ अध्यायके भाष्यमें भी भाष्यकार भगवान् ने क विचार लिपिवद्ध किया है । उसमें भी यही सिद्धान्त किया है कि, आत्मादि इन्द्रियोंकी विषय दर्शनादि शक्ति अनित्य है, किन्तु आत्म चैतन्यकी दर्शनादि शक्ति नित्य और अविकारी है † । अत एव हम देखते हैं

* जो संहत या मिलित aggregate नहीं । निरवयव ।

† तच्च स्वविषय व्यञ्जन सामर्थ्ये श्रोत्रस्य, चैतन्ये हि आत्मज्योतिरपि नित्येऽसंहते सर्वान्तरे सति भवति नासतीति, अतः श्रोत्रस्य श्रोत्रनित्याद्युपपद्यते " केनभाष्य, १ । २ ।

‡ अस्ति किमपि विद्वद्व्युद्दिगम्यं सर्वान्तरतमं कूटस्थमजरममृतमभयमजं श्रोत्रादेरपि श्रोत्रादि तत्सामर्थ्यं - केनभाष्य, १ । १ ।

X येन प्रसूया विवर्तितेऽर्थे सकरुणा वागभ्युद्यते, चैतन्य ज्योतिषा प्रकाश्यते प्रमुग्यते इत्येतत् " यो वाचमन्तरो यमयतीति वाक्सनेयके " तदेवात्मस्वरूपं ब्रह्म निरतिशयं भूमाख्यं यद्वत्वाद्ब्रह्मेति " विद्वि रूपं ही पूर्ण निर्विशेष, " ब्रह्मको सामर्थ्य स्वरूप कहा है ।

† इदं दृष्टी, एवं शेष चतुषोऽनित्या दृष्टिर्नित्या आत्मनः । तथा श्रुती, श्रोत्रस्य अनित्या, नित्या आत्मस्वरूपस्य । दृष्टिर्वाचानित्यदृष्टेर्वाचानित्या ।

ब्रह्म कहा गया है । किन्तु
रथ वद नित्य शक्ति भी

ग्रेन (१ । ३ । ३९) के भाष्य में शङ्कराचार्य ने जीमांसा की है नि कार्य-
तरण से अतीत निर्गुण ब्रह्म ही इस प्राण का प्रेरक है * । और अपने ज्ञा-
तेप्रसिद्ध ग्रन्थ त्रिवेद सूत्राणि में भी स्पष्ट रीतिसे शङ्कराचार्य ने ब्रह्मको
अनन्त ज्ञान स्वरूप एवं अनन्त शक्ति स्वरूप माना है । ५३७ ब्रह्मलोका में
प्रात्मर्षतन्त्र को अनन्तशक्ति कहा है † । ४६७ ब्रह्मलोका में ब्रह्म को सद्ब्रह्म
चिद्ब्रह्म कहा है । सद्ब्रह्म शब्द द्वारा ज्ञान स्वरूप समझा जाता है ‡ ।
अतएव उपर्युक्त अलोचना से निर्गुण ब्रह्म नित्य शक्ति स्वरूप वा नित्य-
शक्तस्वरूप निरूपित होता है इसमें कुछ भी संशय नहीं ।

आगे इन मन्त्रग्रन्थ में और भी एक तरफ दिखला देना हम अपना क-
र्तव्य समझते हैं । शङ्कराचार्य एवं उनके टिप्पणकारों ने एक यादवसे ब्रह्म चै-
तन्य की जगत् के योजनत मायाशक्ति का अधिष्ठान माना
है । और उन्होंने ने यह बात बारबार कही है कि ब्रह्म
को ही सत्तामें मायाको सत्ता है तथा ब्रह्मके ही स्फुरणमें
माया का स्फुरण है । ब्रह्मसत्ता से अलग स्वतन्त्र रूपसे माया शक्तिकी
न तो सत्ता है न स्फुरण है X । मायाशक्ति क्या है यह बात पीछे लिखी
जायगी, यहां पर हम केवल इतना ही दिखायेंगे कि, ब्रह्मसत्ता में ही
मायाकी सत्ता है एवं ब्रह्मस्फुरण में ही मायाशक्तिका स्फुरण है,—यह
बात कइन्से नियम होता है कि, ब्रह्म शून्य पदार्थ नहीं, किन्तु यह नि-
र्गुण सत्ता स्वरूप व स्फुरण स्वरूप है + । निर्गुण ब्रह्म ही इस मायाशक्ति

* प्राणस्य प्राणमितिऽशंकात् एवमित्येवमपि परमात्मन एव उपपद्यते
(शङ्कर) सर्वदेहाहेतुत्वं ब्रह्मलिङ्गमस्ति (रत्नप्रना)

† “एव स्वयं ज्योतिरनन्तशक्तिः, आत्माऽप्रमेयः सकलानुभूतिः” । . .

‡ “सद्ब्रह्म चिद्ब्रह्म नित्यमातन्व्यतमक्रियम्” अक्रियम्=निर्धिकारम् ।

X “अधिष्ठानातिरेकेऽसत्तास्फूर्त्योत्भावात्” ।

+ ब्रह्मता यह ‘स्फुरण’ अपरिचामी एवं अविकारी है । क्योंकि यह
अनन्त है पूर्ण है, इसीसे विकारी नहीं । “नहि स्फुरणं सकर्मकं (i. e.) वि-
कारी) , तस्य सकर्मकत्वप्रसिद्धभावात्”—नाचङ्क्ये, आनन्दमिति, ४ ।

२६ । “कर्मणं चलन स्थिरत्वप्रप्युति—सद्ब्रह्मंत सर्वदा एककर्मम्”—शङ्कर,
द्वेज भाष्य ४ । all movements in infinite time and Space form but
one single movement—Pau'son.

अभिध्यक्त हुई है, सुतरां जगत्की भी सत्ता व स्वरूप ब्रह्मसे ही आया * । अतएव इस समालोचनासे भी जगत्के उपादान मायाशक्तिकी प्रवृत्ति ब्रह्म से प्राप्त होती है, तब शङ्कर-मत में निर्गुण ब्रह्म नित्य शक्तिस्वरूप ही सिद्ध होगया, इसमें अब कुछ भी संशय नहीं रह सकता । हम इस सब उमालोचना से पहले बतला आए हैं कि, शङ्कराचार्यने अपने निर्गुण ब्रह्मको पूर्ण व अनन्त स्वरूप कहा है । इस समय हमने दिखाया दिया कि, उनका निर्गुण ब्रह्म ज्ञान स्वरूप और शक्तिस्वरूप है । इन मध्य बातोंको एकत्र कर मनन करनेमें यही सिद्धान्त निकलता है कि, श्रीशङ्कराचार्यके मतमें निर्गुण निष्क्रिय ब्रह्म, पूर्ण ज्ञानस्वरूप और पूर्ण शक्तिस्वरूप है ।

३ । ब्रह्म अनन्त ज्ञान स्वरूप एवं अनन्त शक्तिस्वरूप है, इस सिद्धान्तको

भाष्यकार भगवान् ने अन्य प्रकारसेभी समझा दिया है । उनका यह विचार बड़ा ही सुन्दर चमत्कार पूर्ण अथवा अत्यन्त प्रयोजनीय है । इस कारण हम उसका भी उसीखे यहाँ पर कर देना चाहते हैं । ब्रह्म पदार्थ तो सब प्रकारके विशेषत्वसे रहित ही अतियोमें कहा गया है । ब्रह्म निर्गुण व निष्क्रिय है ब्रह्म स्थूल नहीं, सूक्ष्म भी नहीं द्रव्य नहीं, दीर्घ भी नहीं है । वह सत् भी नहीं । असत् भी नहीं ब्रह्म कार्यभी नहीं, कारण भी नहीं † । ब्रह्म इन्द्रियातीत होनेसे वाणी व मनके अगोचर है । वहाँ काँख नहीं पहुँच सकती, मन भी नहीं जा सकता और वाणीकी भी उसतक गति नहीं है ‡ । वह सब प्रकारके शब्दोंके अगोचर है । ब्रह्म न तो ज्ञाता है न ज्ञेय ही है । वह ज्ञानसे अतीत है क्रियासे भी अतीत है X । वेदमें ब्रह्म वस्तु इसी प्रकार निर्दिष्ट हुई है । अब प्रश्न

* God is the being one universal being, whose power and essence penetrates and fills all spaces and times palpably—(Introduction to philosophy) Power स्फुरण Essence सत्ता

† “ एतद्वै तद्वरं मार्गि अद्रव्यमनखु अद्रव्यमदीर्घमलोहित मनोऽमृ., इत्यादि । (बृहदारण्यक ५ । ८, ८ ।)

‡ “ अनादिमत्परं ब्रह्म न सत् तच्चासदुच्यते ., —गीता १३ । १२ अन्य-आत्मा कृताकृतात् ., (कठ १ । २ । १४) ।

§ “ न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मो, न वि-जानीमः । केन १ । ३ ।

X “ अन्यदेव तद्विदितादयोऽविदितादधि ., । केन १ । ३ ।

गतमें हम विविध 'विज्ञान' एवं विविध सत्ताको देखते रहते हैं ।

इस विज्ञान व सत्ताके द्वारा ही ब्रह्मके स्वरूपका तत्त्व समझनेमें हम समर्थ होते हैं । दूसरे प्रकारसे यह नहीं जाना जा सकता । बुद्धि दृष्टिमें अभि

गानाविध विज्ञानोंके द्वारा, ब्रह्म अनन्त ज्ञानस्वरूप है, यह स्पष्ट में आ जाता है । क्योंकि एक अखण्ड नित्य ज्ञान ही, बुद्धिकी भिन्न क्रियाओंके संग्रहसे खण्ड खण्ड रूपसे (विविध विज्ञानोंके रूपसे) प्र-
 एत हो रहा है * । परन्तु अमशय होकर हम इसके विपरीत यों माने हैं कि, वास्तवमें ही ज्ञान खण्ड खण्ड व विकारी है और इस अममें ज्ञानका कारण यह है कि, हम एक अनन्त ज्ञानकी बुद्धिकी अगणित क्रियाओंके सङ्गित अभिन्न समझ लेते हैं । वास्तवमें ज्ञान नित्य अखण्ड है । बुद्धिकी क्रियाओंके संग्रह दोषसे खण्ड खण्ड रूपसे भिन्न भिन्न स्वरूपसे ह् पूषक् सा ज्ञात होने लगता है । जो वात ज्ञानके सम्यग्धर्ममें है, सत्ता में भी वही वात समझ लीजिये । संसारमें सर्वत्र एक ही सत्ता अनुस्यूत है । विकारमें एक ही सत्ता अनुप्रविष्ट हो रही है । यह 'सत्ता' क्या है ? के द्वारा ही कारणकी सत्ता निर्धारित होती है । कार्यके बिना कारणकी नहीं टहर सकती † प्रलय-कालमें सब कार्य कारणमें लीन ये अर्थात् शक्तिरूपसे लुप्त ये । सृष्टिके समय उसी शक्तिसे बाहर निकले हैं । शक्तिकी ही कार्यकी सत्ता कहते हैं । यह सत्ता वा शक्तिही कार्योंमें गत हो रही है । जो कारण वा उत्पादान है, वही कार्य में अनुगत होता

* "बुद्धि धर्मविषयेन 'ज्ञान' शब्देन ब्रह्म लक्ष्यते, नंतूच्यते," तैत्तिरीय : २ । १ । "आत्मनः स्वरूपं ज्ञप्तिः.....निरूप्येय । तथापि बुद्धेरुपाधिलक्ष-
 णाः चक्षुरादिद्वारेर्विषयाकारेण परिणामिन्या.....विज्ञानशब्द याच्यां क्रिया रूपा इत्यविवेकिभिः परिकल्पयन्ते तैत्तिरीय भाष्य, ।

† " कार्येण हि लिङ्गेन कारणं ब्रह्म 'सत्', इत्यवगम्यते । नापदूक्क-
 रिता आ० गिरि० १ । ६ । " अन्यथा पदेष्वद्वाराभावात् ब्रह्मणः असत्य-
 मङ्गः शङ्करः । आकारादिकारणत्वत् ब्रह्मणो न भावता, -तैत्तिरीय
 । प २ । ६ । २ ।

नन्त शक्तिस्वरूप है। और इससे यह भी जाना जाता है कि निर्गुण ब्रह्म
गतसे अतीत होकर भी जगत्के साथ नितान्त निःसम्पर्कित नहीं है। गी-
ताभाष्यकी उक्तियोंसे इन्द्रियोंकी विविध क्रियाएं विकारी एवं परिणा-
मनी सिद्ध होती हैं। और लक्षणा द्वारा इन सब विकारी क्रियाओंके मूल
निर्विकार शक्ति का होना भी समझ में आगया। यही निर्विशेष शक्ति
प्रविकृत रहती हुई सब विकारी क्रियामात्रमें अनुप्रविष्ट हो रही है। इसी
लिये भाष्यकारने कहा है " सर्वेन्द्रियोपाधिगुणानुगुण्य भजनशक्तिमत् त-
द्ब्रह्म। तात्पर्य यह कि निर्विकार ब्रह्मशक्ति सब क्रियाओंमें अनुगत है
किन्तु भूमजाल में यह कर हम लोग इन सब विकारी क्रियाओंके साथ उस
अनुगत निर्विकार शक्तिको भी विकारी मान बैठते हैं। यह तथ्य समझा
 देनेके लिये ही भाष्यकारने अनेक स्थलोंमें लिखा है ब्रह्म सन्निधिमात्रसे ही
इन्द्रियादिका प्रसक्त है। अर्थात् ब्रह्म निर्विकार होकर ही सबका प्रेरक है
यही तात्पर्य है। यदि ऐसा अभिप्राय नहीं तो यह सिद्धान्त क्योंकर किया
जा सकता है कि जड़की अपनी कोई क्रिया नहीं चेतनका अधिष्ठान है इसीसे
जड़ क्रियाशील होता है। इवेतावन्तर (१।३) भाष्य में कहते हैं विशेष
विशेष विकारी पदार्थों द्वारा आवृत्त रहनेके कारण सब पदार्थोंमें अनुगत ब्रह्मकी
स्वरूप भूत "शक्ति," समझमें नहीं आती *। त्रिप पाठक अब तो आपको विदित
हो गया होगा कि, क्यों शूद्रराधार्यने 'लक्षणा' द्वारा ब्रह्मको ज्ञानस्वरूप व
शक्ति स्वरूप कहा है। गीतामें इस निर्विकार निर्विशेष ब्रह्मशक्तिको भाष्य
कारने 'बलशक्ति' कहा है †। इसीके पूर्व श्लोकके भाष्यमें मायाशक्तिका
उल्लेख है। यह स्वरूपभूत बलशक्ति मायाशक्ति से भिन्न है ‡। यह भी उन्होंने
ने उसी स्थान पर बतला दिया है। आनन्दगिरिने भी कठ (६।३) के
भाष्यमें यही अभिप्राय निकाला है कि,—असत् वा शून्यसे कोई पदार्थ उ-

* तत्तद्विशेषरूपेणान्वस्थितत्वात् स्वरूपेण शक्तिमात्रेण, अनुपलभ्यमा-
नत्वं ब्रह्मणः, यह स्वरूप शक्ति ही सब विकारोंमें अनुगत हो रही है।

† नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः अत्यन्त विलक्षण आभ्यां (ताराचराभ्यां)
स्वकीयया चेतन्यबल शक्त्या आविश्य- "स्वरूप सद्भाव मात्रेण विभक्तिं
गीताभाष्य, १५।१७।

‡ अथ विनाशी एकोराशिः अपरः अक्षरः सद्धिपरीतः भगवतो माया-
शक्तिः गीताभाष्य, १५।१६।

Material cause है। पूर्णशक्ति व पूर्णज्ञान स्वरूप निर्गुण ब्रह्म, जब इस अ-
पन्तुक मायाशक्तिके द्वारा सृष्टि कार्यमें नियुक्त हुआ, तब उसीको शङ्कराचार्यने
'कारण ब्रह्म' वा 'सद्ब्रह्म' कहकर निर्देश किया है *। निर्गुण ब्रह्म ही
इस आधुनिक मायाशक्ति † के द्वारा जगत्की सृष्टि
करता है। उसकी इस अवस्थाका नाम है—'एगुण
ब्रह्म' वा 'सद्ब्रह्म' सृष्टि के पूर्व यह शक्ति एकाकार
होकर ब्रह्ममें ही स्थित थी, एवं सृष्टिके पहले इस
शक्तिका सर्गोन्मुख अवस्थान्तर नहीं था,—इसी अभिप्रायसे मायाशक्तिकी

* "कार्येण हि लिङ्गेन 'कारणं ब्रह्म' अदृष्टमपि 'सत्' इत्यवगम्यते"
(आनन्दगिरि)। " (अन्यथा) पक्षद्वाराभावाद् ब्रह्मणः असत्त्वप्रसङ्गः"
(शङ्कर)—माहङ्कृतकारिकाभाष्य १।६ गौड़पादभाष्यमें शङ्कर कहते हैं—
"सवीजत्वाभ्युपगमेनैव सतः प्राणेत्यव्यपदेशः सर्वश्रुतिर्षु च कारणत्वव्यप-
देशः"। शक्ति ही जगत्का बीज है, सुतरां इस मायाशक्ति मानक बीजके
द्वारा ही निर्गुण ब्रह्मको "सद्ब्रह्म" व "कारण ब्रह्म" कहते हैं। रत्नप्रभा में
भी लिखा है—एतदव्यक्तं कूटस्थब्रह्मणः कूटस्थसिद्धयर्थं स्वीकार्यम्।" अयं-
यती हि सा, अन्यथा जगत्सृष्टत्वं न सिध्यति—शङ्कर, वेदान्तदर्शन, १।४।३।
गौरीरिक भाष्य (१।२।२१) में भी शङ्कराचार्यने कहा है कि, "जायमान
(अभिव्यक्तिके उन्मुख) प्रकृतिके द्वारा ही ब्रह्मको सर्वेश या 'भूतपोनि'
(कारण ब्रह्म) कहते हैं" "जायमान, प्रकृतित्वेन निर्दिश्य, अनन्तरमपि
जायमान—प्रकृतित्वेनैव 'सर्वेश' निर्दिशति"। "जगत्कारणत्वेन उपलक्षितं
'सत्' शब्दवाच्यं ब्रह्म"—उपदेश साहस्री टीका १८। ३८।

† इस मायाशक्तिका श्रुतिमें 'प्रज्ञा' शब्दसे भी व्यवहार किया गया
है। जगत्में जो सब विविध विज्ञान, एवं क्रियाएँ अभिव्यक्त हुई हैं,
उनका बीज यह माया ही है। क्रियाओंका बीज होनेसे यह 'शक्ति'
मानसे निर्दिष्ट होती है एवं विज्ञानोंका बीज होनेसे इसे 'प्रज्ञा' कहते हैं।
इसोलिये यह विगुण सर्व प्रधान भी मानी जाती है। नित्य होकर भी
यह शक्ति परिणामिनी है, सुतरां इन शक्तिका ही जगदाकारसे परिणाम
होता है। किन्तु इसके आधारभूत—अधिष्ठानभूत नित्यचेतन (नित्य ज्ञान)
का कोई परिणाम नहीं होता। इस परिणामिनी शक्तिके विविध

‘आगन्तुक’ * कहा है। सृष्टि प्रारम्भ होनेके पूर्व तबमें एक दूसरी प्रज्ञा उपस्थित होती थी, उस अवस्थान्तरकी ओर लक्ष्य करके, एक ‘सः’ नामसे—मायाशक्ति नामसे—उसका निर्देश किया गया है। वास्तवमें : मायाशक्ति—पूर्वशक्तिसे भिन्न ‘स्वतन्त्र’ कोई वस्तु नहीं। निर्गुण चैतन्य भी आगन्तुक शक्तिके अधिष्ठातारूपसे,† “सगुण ब्रह्म” ** निर्दिष्ट हुआ है। यह सगुण ब्रह्म भी—पूर्व ज्ञानस्वरूप निर्गुण “स्वतन्त्र” कोई वस्तु नहीं है।

भाष्यकारने इस आगन्तुक शक्तिको—‘अव्यक्त’ ‘अव्याकृत’ ‘अ

व्यक्तः ५० अत्र
विशेषः ५० अत्र

‘नामरूपका योग’ ‘आकाश’ ‘माया’ एवं ‘मा

‘अधिष्ठा’ ‘अज्ञान,—इन सब नामोंसे अभिविहित है।

हे। ये सब नाम एक अर्थमें ही प्रयुक्त हुए हैं।

ख। किसी किसीकी ऐसी धारणा है कि, यद्वत्की यह माया

अव्यक्तः ५० अत्र, या मायाशक्ति—जीवके मनका एक अज्ञानात्मक ‘संज्ञा’
यः ५० अत्र

या मात्र है। ऐसी समझके कारण ही, वे लोग जो

धामीकी ‘प्रकटन’ योः, एवं ‘मायावादी’, मानकर उपहास किया करते हैं।

किन्तु हमारा यह दृष्ट विराम है कि, उनकी यह धारणा निगम की

धारा है। यह विषय बड़ा ही गहन है, अतएव हम इस अर्थमें धामी

विशेष मनोपयोगपूर्वक विचार करनेकी आवश्यकता करते हैं। हम वास्तव

तबमें पहले यह दिखाने हैं कि, यद्वत्कायें मायाको इस अर्थमें नहीं

समझते हैं पूरे मनके टोकाकार भी मायाको केवल अज्ञानात्मक मानते

परिणामोंके भाव पाव चैतन्यका भाव अज्ञानात्मक मानते हैं।

कहो विविध ‘विज्ञान’ (सादृष्टान, सुषुप्तान, जगद्विज्ञान, प्रभृति) का

परिचित है। पुनः जब अकारके विज्ञानोंकी अनिश्चितिकी योग्यता (या)

कह न पाएँ कि “अज्ञान” कहो जाती है।

* आगन्तुक होनेका ही, इस मायाशक्तिकी प्रकृति ‘निरादि’ कहते हैं।

यह कि आगन्तुक है अतएव प्रकृति इसमें अव्यक्त है।

† “अविद्यायाः कारणं तन्माया” (अथर्ववेद १०. १२५)

नते हैं। उन्होंने भुरपष्ट रीतिसे मायाकी जड़ जगत्का उपादान (material) कहा है एवं मायाको 'शक्ति, नामसे भी अभिहित किया है।

सारमें पशु-पक्षि तरु लता मनुष्यादि विविध नामरूपात्मक पदार्थ एक हुए हैं। पूर्वं-प्रलयमें ये सब पदार्थ अव्यक्त भावसे अवस्थित थे। जगत्की 'पूर्वावस्था, है। श्रुतिमें यह पूर्वावस्था 'अव्यक्त, कृत, अवस्था नामसे कथित हुई है * सभी नाम रूप प्रलय समयमें कार अव्यक्त भावसे प्रलयमें विलीन रहते हैं। शङ्कर कहते हैं, यह

पूर्वावस्था या अव्यक्तावस्था ही जगत्का 'कारण, है। † कार्य ही कारणके अस्तित्वका परिचय देते हैं।

अस्तित्व न हो, तो कारणके अस्तित्व का भी निर्धारण नहीं जा सकता है। कार्यकी सत्तासे ही कारणकी सत्ता अनुमित है। जगत्के अनेक कार्योके द्वारा उनके कारणका भी अस्तित्व त हीजाता है ‡। शङ्कर आचार्यने इस कारणको (अव्यक्ता-को) कार्योकी 'बीजशक्ति, एवं 'दैवीशक्ति' नामसे अभिहित किया। उनका कहना है—'जगत्के पायत्नीय कार्य प्रलयसमयमें बीज शक्ति-लीन थे, एवं यह बीजशक्ति ही अव्यक्त नाम रूपोंकी पूर्वावस्था

* "जगदिदमनभिव्यक्तनामरूपं.....प्रागवस्थं अव्यक्तशब्दाहृत्य-गम्यते"—वेदान्तभाष्ये शङ्कर, १।४।३। "प्रागवस्थायांजगदिदमव्याकृत-त्"—रत्नप्रभा।

† यदि यत् स्वतन्त्रां काचित् प्रागवस्थां जगतः कारणत्वेन अभ्युपगच्छेम न स्वतन्त्रा,,—वेदान्तभाष्य १।४।३।

‡ "कार्येण हि लिङ्गेन कारणं (प्रलय) अदृष्टमपि सदित्यवगम्यते, ।इसम्भवेत्..... असदेय कारणमपि स्यात्"—गीष्वादिपरिकारिका १।६।

न्यायिनि। कार्यका 'कारण' कार्यकी शक्तिमात्र है, यह भी शङ्करने कहा 'कारणस्य आत्मभूता शक्तिः, शक्त्यात्मभूतं कार्यम्, वेदान्तभाष्य २।१।८

X "इदमेव व्याकृतं नामरूपविभिन्नं जगत् प्रागवस्थायाम्.....बीज-व्यवस्थं अव्यक्त शब्द योग्यं दर्शयति,—शारीरिका भाष्य, १।४।२ "सर्वं शक्तिरव्याकृतनामरूपा नामरूपयोः प्रागवस्था, १।४।८ [दैवीशक्ति तेष्वराधीना जस्यतन्त्रा]

दे।" उन्होंने और भी कहा है कि, "अगत् अथ विनीत होता है।
 "शक्ति" रूपमें ही विनीत होता है और फिर इस शक्तिमें ही अ-
 अभिव्यक्ति हुआ करती है *। इस प्रकार गङ्गा ने स्वयं कार्यो को जान-
 बस्या को 'शक्ति' नाममें निर्दिष्ट किया है। रजप्रभामें भी शक्ति का
 ऐसा लक्षण लिया है,—"अथ कार्यं अथ कारणरूपमें विनीत रहते हैं।
 कारण चीजों को ही 'शक्ति' कहते हैं, +। इसलिये शक्ति ही कार्यो
 'उपादान' है। उपादानके बिना प्रलयमें कार्यो को स्थिति नहीं हो सकती।
 रजप्रभामें यह भी है कि,—"यदा यद यथा जिस प्रकार अपने चीजमें अ-
 रूपमें रहता है, उसी प्रकार प्रलयकालमें कामें, निज उपादानमें शक्ति
 में अवस्थान करते हैं +

अतः पश्चात् गङ्गागर्भमें हमें बताया दिया है कि, अगत्के
 उत्पत्तिमें पूर्व अथ भूतन्वयों प्राच्यशक्तिरूपमें स्थित
 प्रलयैतन्वय हम प्राच्यशीलके द्वारा जगत्का अ-
 कल्पता है +। यस्तुतः यह चीजशक्ति प्रलयमें भूतान्त भिन्न नहीं है, अ-
 की धर्मा में ही हम चीजशक्तिकी मता है। क्योंकि यह प्रलयमगत्के
 एक विशेष अवस्था मात्र है, पूर्व जो अवस्था तिष्ठति मात्र है, यह प-

* "प्रतीयमानमपि भेदभूतत्वात् शक्त्युत्पत्तिरप्येव प्रतीयते, शक्तिपूर्वकं
 प्रमाणं, इतरथा जादुमिमकारप्रमाणम्, नात्र भाग १। ३। ३७।

+ "कारणमगत् अथ कार्यं अभिव्यक्तिनियामकतया 'शक्ति'
 १। १। १८।

+ "नहि चकारले कार्यं च समन्तिष्ठानमृत्पद्वये वागदयोः,
 प्रतीतिरिति १। १।

+ "अगत् अथ विनीत होता है शक्तिभूतं अथ गङ्गा अथ शक्तिभूतं

१। १। ३७। "अगत् अथ विनीत होता है शक्तिभूतं अथ गङ्गा अथ शक्तिभूतं

+ "अगत् अथ विनीत होता है शक्तिभूतं अथ गङ्गा अथ शक्तिभूतं

१। १। ३७। "अगत् अथ विनीत होता है शक्तिभूतं अथ गङ्गा अथ शक्तिभूतं

१। १। ३७। "अगत् अथ विनीत होता है शक्तिभूतं अथ गङ्गा अथ शक्तिभूतं

१। १। ३७। "अगत् अथ विनीत होता है शक्तिभूतं अथ गङ्गा अथ शक्तिभूतं

१। १। ३७। "अगत् अथ विनीत होता है शक्तिभूतं अथ गङ्गा अथ शक्तिभूतं

वतन्त्र वा भिन्न नहीं हो सकता। गुह्यता इस बीजशक्तिके योगसे ब्रह्म ही जगत्का कारण या 'सद्ब्रह्म, माना जाता है। और यह 'सद्ब्रह्म, ही जगत्के कार्यों में अनुगत होरहा है, यह बात भी भाव्यकारने यतला दी है *। नहीं तो शक्तिरहित शुद्ध विन्मात्र चेतन ब्रह्म जड़जगत्का उपादान नहीं हो सकता? इसीसे तो उन्होंने कह दिया कि, "बीजपुक्त + ब्रह्मही सृष्टिरोंमें जगत्का उपादान कारण कथित हुआ है।" प्रिय पाठक, उपर्युक्त समालोचनाके द्वारा हम देखते हैं कि, शङ्कर-मिहान्तमें मायाशक्ति कोई विद्या या Idea मात्र नहीं है। उनके मतमें माया इस जड़जगत्की उपादान-शक्ति है। शङ्कराचार्य यदि मायाको विद्यानाम मानते तो फिर वे क्यों 'शून्यवाद, य 'विद्यानवाद, के विरुद्ध लेखनी चढ़ाते? किस लिये विद्यानवादका खंडनकर + जगत्के एक परिणामी उपादानकी सत्ता प्रतिष्ठापित करते?

उ। तब क्यों शङ्कराचार्यने निम्न प्रणीत वंदान्तभाष्य (१।४।३) में

इस शक्तिये माया व
अविद्या क्यों कहा।

इस मायाशक्ति, वा प्राणशक्ति वा अक्षयशक्तिकी,

'अविद्या'त्मिका, और 'मायामयी, वतलाया है? इसका

कुछ विशेष तात्पर्य है इस तात्पर्यके ऊपर ही शङ्करका अद्वैतवाद सुप्रतिष्ठित है। इस कारण इस सम्बन्धमें भी शङ्कराचार्यका अभिप्राय संक्षेपसे समालोचनापूर्वक दिखाना देना हम उचित समझते हैं। गीता (१२।३) के भाष्यमें शङ्कराचार्यने लिखा है कि,—अविद्यामागनादि अशेष दोषोंका आकर होनेसे यह अक्षय वा प्रकृति शक्ति माया कहलाती है।, यहीं शक्ति जब जीवकी बुद्धि व इन्द्रियादि रूपसे परिणत होती है, तब जीव अज्ञानसे आच्छन्न हो पड़ता है, एवं इसीके प्रभावसे विषय-कामनासे परि-

* 'तथा च 'सतश्च, आत्मनः.....अविद्यामागता वा विद्यते, सर्वत्र अक्षयमिचारात्, इत्यादि।.....गीताभाष्य, २।१६।

+ "इतरान् सर्वभावान् प्राणवीजात्मा जनयति,,। मायहूये, गीतपाद-कारिका भाष्य १।६। केवल शुद्ध चैतन्यसे जगत्के पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकते।

+ वंदान्तदर्शन २।२। २८-३० सूत्रोंके भाष्यमें विद्यानवादका खण्डन है यहशरद्वक भाष्यमें भी विद्यानवाद उल्लिखित हुआ है।

त होकर यथायं पथसे परिभ्रष्ट हो जाता है। अविद्या व का
य जीवके ब्रह्मदर्शनको आवृत कर लेता है। इसका कारण यह है
की है। क्योंकि, यह शक्ति ही तो क्रम नियतिके नियमसे शोभ
न्द्रियादिरूपसे अभिव्यक्त हुई है। एवं इन इन्द्रियों व अन्तःका
परम ही जीव भ्रममें निपतित हुआ है। अविद्या जीवको विमुक्त
कर देती है ?

जीव जय अविद्याच्छेष होता है, सायामुन्ध होता है,—तब वह
प्रकारका धन होता है। पहली भूल यह कि
(१) तत्त्वदर्शीजन वास्तविक पदार्थों, जिन
पर अविद्याच्छक्ति, से एवं अविद्याच्छक्तिसे विकार हुए जगत्से प्रपञ्च
में "सत्तन्त्र", समझते हैं • ।

किन्तु साधारण अज्ञानीजन अविद्याके प्रभावसे यह बात भूल
इम स्वतन्त्रताकी यातको भूलकर अज्ञानी लोग समझते हैं कि,
जिनमें एवं प्रज्ञा और जगत्में कोई भेद ही नहीं। यही 'अविद्या'
मग्नप्रति, नामसे वेदःन्तमें प्रसिद्ध है। एांएय मतमें यही प्रकृति-प्रा
येक प्रदि है। दूसरी भूल यह किः—

(२) प्रगल्भा नृपादान कारण ज्योत् 'अथवा यत्कि, निर्विघ्ने प्रगल्भा ही एक विघ्ने अवस्था या रूपान्तर मात्र है । गुतरां तात्पर्य' ६८ पद्यां पद्यमें यत् अथवा यत्कि प्रगल्भात्मे मिल "अथवा, ६८।

[illegible]

नहीं है। ब्रह्मसत्तामें ही इस शक्तिकी भी सत्ता है *। और जगत्के पदार्थों की तत्त्वदर्शिकी निकट यथार्थ पक्षमें, इस उत्पादानशक्तिसे ही 'स्वतन्त्र, कोई पदार्थ नहीं हो सकते। सभी विकार उत्पादान कारण शक्तिके ही रूपान्तर या अवस्था विशेष मात्र हैं। सारांश, इस शक्तिकी में ही विकारोंकी सत्ता है†। किन्तु अविद्या जालमें पड़े हुए साधारण लोग इस सत्य बातको भूल जाते हैं। और इसी कारण वे लोग के उत्पादान अव्यक्तशक्तिकी एक स्वतन्त्र, स्वाधीन पदार्थ मानते हैं। एवं विकारोंकी भी पृथक् पृथक् एक एक स्वतन्त्र, स्वाधीन (independent and unrelated) पदार्थ समझ लेते हैं।

अविद्याके प्रभावसे, मायाके प्रतापसे जीवको इस भांति दो प्रकारका हुआ करता है। अविद्यावश जीवको भ्रम होता है, इसीसे शङ्करने शक्तिकी 'अविद्यात्मिका, तथा 'मायामयी, कहा है। आगे हम इन बातोंकी विस्तृत समालोचना करेंगे। इन सब तथ्योंके भीतरीभावका नाम पाकर ही कुछ लोग भगवान् भाष्यकारकी 'प्रच्छन्न मीढु, एवं मायादी, प्रभृति विशेषणोंसे दूषित करते हैं ??

ग। मायाशक्ति वा प्राणशक्ति वा अव्यक्तशक्ति किसे कहते हैं, सो
 कर्माभ्यां मायाशक्तिः प्राणशक्तिश्चैव । अथ नान्ये शङ्करभाष्यसे
 मगद्वय इति । कतिपय अंश उद्धृत कर विदु करेंगे कि, भाष्यकारने
 । 'आगन्तुक, शक्तिकी स्वीकार कर लिया है।

(१) वेदान्तभाष्यके (१।४।३) सूत्रमें शङ्कर कहते हैं:—“यह जगत्
 अभिव्यक्त होनेके पूर्व अव्यक्तरूपसे ब्रह्ममें स्थित था।
 जगत्की यह अव्यक्त अवस्था जगत्की 'धीनशक्ति,
 ही जाती है। ब्रह्ममें यह शक्ति अवश्य ही, मानी जायगी, क्योंकि

* “नहि आत्मनोऽन्यत् अनात्मभूतं तत् ।अतो नामरूपे सर्वावस्थे
 रूपेव आत्मवती.....इति ते तदात्मके उच्येते,, (तैत्तिरीय भाष्य २।६।२)

“अहमप्यस्य आगन्तुकतया स्वतः सत्ताभावात्,—उपदेशसादृशी चिदा-
 नातिरेकेण 'पृथक्' दस्तु न सम्भवति,, उपदेशसादृशी ।

+ “ननु अस्तुवृत्तेन विकारो नाम कश्चिदस्ति सृष्टिकेत्येव सत्यम्,
 ।रीरुभाष्य २।१।१४। “न कारणात् कार्ये 'पृथक्' अस्ति। रजमभा १।१।८।

(जागन्तुः, परिणान्मुच्यते) शक्ति न खोकार करने पर निः
 व्रत प्रगत् की सृष्टि किम के द्वारी करेगा ! शक्ति रहित पदार्थ
 प्रवृत्ति नहीं हो सकती । अतएव ब्रह्म में (जागन्तुः) :
 माननी पड़ेगी । तब हम लोग सांख्यवालों की भांति इस :
 को ब्रह्म में अत्यन्त स्वतन्त्र नहीं मानते हैं, हम कहते हैं ब्रह्म
 ही हम शक्ति की सत्ता है, अर्थात् इस की अपनी कोई निजी स्वतन्त्र
 नहीं है * ।

(२) वेदान्त दर्शन (१ । ४ । ८) सूत्र के भाष्य में शङ्कर लिखते हैं
 ' जगत् में अभिव्यक्त नाम रूप की पूर्णवर्ती अव्यक्त अवस्था ही व
 नाम में कथित है । यह शक्ति ' दीप्ति, है—अर्थात् यह ब्रह्म में एक
 स्वतन्त्र नहीं है । यही शक्ति विस्तृत होकर तेज अप अन्न रूप में ।
 आकार में अभिव्यक्त होती है । गुणों इस शक्ति की भी विस्तृत
 हैं, * । शङ्कर ने यहाँ पर हम शक्ति की तेज, अप्, अन्नादि अर्थों की
 शक्ति स्पष्ट हो कहा है ।

(३) वेदान्तदर्शन (१ । २ । २२) सूत्र के भाष्य में शङ्कराचार्य
 हैं—“ जगत् में जो कुछ विकार देखा जाता है उस सब विकार में ”

• “ जगदिदमभिव्यक्तनामरूपं प्रागवस्थं अव्यक्तप्रज्ञांशु
 सन्निभं । जगत् प्रागवस्थायां योज्यं शक्त्यवस्थां आपन्नमात्रे
 दृश्यते । अर्थात् इति भव, भवितव्यं चित्ता परमेश्वरस्य स्वस्वविशिष्ट
 शक्तिरहितान्तरात् प्रवृत्तमनुभवते । परमेश्वरापीमानु रूपमात्र
 प्रवृत्तता सन्निभं अव्यक्तप्रज्ञांशु, न स्वतन्त्रम् ॥ ”

१ ऐतरेय-ब्राह्मण (३ । १) भाष्य में तेज की ' अवाप्त ' (३
 दशं यत् क नृपे की अव (३ । १ । ८) कहा है । “ तब अव्यक्तप्रज्ञा
 वाच्यमिति वाच्यमत्र चित्तोक्तम् ॥ ” गुणों यह अव्यक्त शक्ति—
 “ का जो कह है । अविद्यमान देता ।

२ “ तेन देवो हविरेवमभिव्यक्तनामरूपं प्रागवस्थां
 स्वतन्त्रं स्वतन्त्राविवर्तकं स्वतन्त्रं स्वतन्त्रमुच्यते । तेन देवो
 स्वतन्त्रं स्वतन्त्रं स्वतन्त्रं स्वतन्त्रं स्वतन्त्रम् ॥ ”

उय धिकार का बीज) नामरूप को एक बीज शक्ति है । यही 'अजर, अमर, अमृत, अमर, अमृत, अमृत, अमृत' शब्दों से कथित हुई है । यह शक्ति अजर के अश्रित एवं उसकी उपाधि स्वरूप है * । यह शक्ति " भूतसूदन " व कारण कहलाती है कि यही आगे अभिव्यक्त होने वाले जड़वर्ग का सूदन योग, है, † ।

(४) कठोपनिषद् (३ । ११) के भाष्यमें शङ्कराचार्यने कहा है :—

कठ-भाष्य ।

"अव्यक्त ही जगत्का मूल बीज है । जगत्में अभिव्यक्त

सब कार्यो व करणशक्तिका यह अव्यक्त ही समष्टि रूप है । अर्थात् यह अव्यक्त बीज ही परिणत होकर जागतिक सम्पूर्ण कार्यो व करणोंके रूपोंसे अभिव्यक्त हुआ है । 'अव्यक्त, अद्वैत, अकारण, प्रभृति शब्दों द्वारा इसीका निर्देश किया जाता है । अटके बीजमें जिस प्रकार बट-वृक्षकी शक्ति ओत-प्रोत भावसे भरी रहती है, उसी प्रकार यह अव्यक्त भी परमात्म-चेतन्यमें ओतप्रोत भावसे (एक हीकर) भरा पा ‡ ।, इस स्थानपर टीकाकार आनन्दगिरिने समझा दिया है कि,— "प्रलयमें जगत्के सब कार्य करण शक्तियोंके सहित शक्तिरूपसे अवस्थान करते हैं । शक्ति नित्य है, उसका ध्वंस नहीं होता । सुतरां शक्तिका

* सृष्टिके प्राकृतमें ब्रह्मशक्तिका ही एक 'आगन्तुक, अवस्थान्तर वा परिणाम स्वीकार किया गया है । यही यह शक्ति है । एतदां ब्रह्म इससे स्वतन्त्र है । इसीलिये इसकी ब्रह्मकी उपाधि कहते हैं । इसके परिणाम कलसे ननुष्य देह निर्मित होता है, तब निगुण ब्रह्म ही 'जीव, नामसे अभिहित होता है । इसलिये भी इसे 'उपाधि, कहते हैं ।

† 'अपरमर्याकृतं नामरूपबीजशक्तिरूपं भूतसूक्ष्मभीश्वराश्रयं तत्सर्वोपाधिभूतम् । यदि 'प्रधान, मयि-कल्पयमानं.....अव्याकृतादिशब्द-वाच्यं (अर्थात् अस्वतन्त्रं) भूतसूक्ष्मं परिकल्प्यते, कल्प्यताम् ।, "

‡ "अव्यक्तं सर्वस्य प्रयतो बीजभूतं.....सर्वकार्य-करणशक्ति समाहाररूपमव्यक्तमपाकृताकाशादिगुणद्वैतवाच्यं परमात्मनि ओतप्रोतभावेन समाश्रितम् । बटवृक्षिकायानिव बटवीजशक्तिः" । कार्यशक्ति-देह और देहके अवयव (कार्यलक्षणाः शरीराकारेण परिणताः आकाशादयः) । करणशक्ति-कलः करण और इन्द्रियां ("करणलक्षणां इन्द्रियाणि") ।

परिणत होती है " * । इसी की टीका में आनन्दगिरि कहते हैं " यह या परब्रह्म की शक्ति है । सर्वत्र वाच्योंकी भांति हम इस मायाको ब्रह्म एकान्त 'स्यतन्त्र' नहीं मानते । इसके परब्रह्मलोकमें कहा गया है कि, तो लोग इस प्रकृतिको एवं प्रकृतिके विकारोंको वस्तुतः ब्रह्मसे 'स्यतन्त्र' ही समझते, ये लोग सब पदार्थोंको ब्रह्मसे ही उत्पन्न मान सकते हैं । वे ही शक्ति पदार्थ तत्त्वदर्श्या हैं " । प्रकृति शक्ति वास्तवमें ब्रह्मसे एकान्त तन्त्र न होनेसे ही, गीता १८ । ३ के भाष्यमें 'सद्ब्रह्म' नामसे निर्दिष्ट गई है । यही सर्व भूतोंकी उत्पत्तिका बीज है ।

(ग) गीता १५ । १६ के भाष्यमें शङ्कराचार्य ने कहा है—“भगवान्की मायाशक्तिकी ही 'अक्षर' कहते हैं । यही समस्त विकारोंकी उत्पत्तिका बीज एवं जीवोंके कामना-कर्मादि संस्कारोंका आश्रय स्वरूप है, क्योंकि न शक्तिके बिना जीवके उक्त सब संस्कार उत्पन्न न हो सकते थे † ।

(घ) गीता १३ । ५ के भाष्यमें देखिये—“ ईश्वरकी शक्तिकी माया रहते हैं । अव्यक्त और 'अव्याकृत' शब्दसे भी इसका व्यवहार होता है । वह पञ्चभूत व इन्द्रियादि अष्ट प्रकारसे परिणत होती है " † ।

(६) माण्डूक्य उपनिषद्की गौडपादकारिका (१ । २) के भाष्यमें माण्डूक्य भाष्य । भाष्यकार भगवान्ने वही ही स्पष्टताके साथ इस शक्तिकी बात कही है । :—

* “प्रकृतिर्भगवतो माया त्रिगुणात्मिका । प्रकृत्यैव च तान्मेव महदादि कार्यं करण-परिणतया ” इत्यादि । टीकामें आ ० गि० ने लिखा है “परस्य शक्तिर्माया ” ।

† “अक्षरस्तद्विपरीतः भगवतो मायाशक्तिः । धराख्यस्य.....उत्पत्ति-बीजमनेकसंसारिजन्तु-काप्रकर्मादि संस्काराश्रयः..... उच्यते ” । आनन्दगिरिने कहा है—“मायाशक्तिश्चिना भोक्तृणां कर्मादिसंस्कारादेव कार्योत्पत्तिरित्यशङ्क्याहमायाशक्तिरुपादानमिति । पाठक देखें माया काई Idea या विज्ञान मात्र नहीं । वह जड़ जगत् की उपादान शक्ति है, यह स्पष्ट लिखा है ।

‡ “अव्यक्तमव्याकृतमेश्वरशक्तिः सम माया । अष्टधा भिन्ना

“जीवकी सुप्ति अवस्था में जैसे प्राणशक्ति अत्यक्त भावसे व्यक्त रहती है वैसे ही प्रलय कालमें भी प्राणशक्ति ब्रह्ममें अत्यक्त योगसे व्यक्त रहती है। यह अत्यक्तप्राणशक्ति ही जगत्का बीज है एवं इस बीज द्वारा ही ब्रह्मकी श्रुति ‘सद्ब्रह्म’ वा ‘कारण ब्रह्म, कहती है। जिस स्थानमें ब्रह्म जगत्का कारण कहा गया है, उस उस स्थानमें इस बीजशक्ति द्वारा ही यह जगत्का कारण है—यह बात समझनी होगी। बीजशक्ति अथवा ही माननी पड़ेगी, अन्यथा प्रलयपरिस्थानमें बीजशक्ति किस कारणसे सब जीव उत्पन्न होंगे ? ब्रह्म में यह बीज रहता है, किन्तु भी सब जीव प्रादुर्भूत होते हैं। सुतरां जगत्की इस बीजशक्तिसे प्रलय की उत्पत्ति करना ही चाहिये ॥

इसके उपलक्ष्य अर्थात् ध्यानमें आनन्दगिरिने यह श्लोकभी दीया है—
 “जीवो जगत्कारणं ॥”
 जो कहा है, यह भी उद्धृत योग्य है। “कारणं” अर्थात् बिन्दु (बिन्दु) द्वारा ही कारण का प्रतिपादन किया जाता है। कारण ही कारणके प्रतिपादन का प्रतिपादन देता है। ब्रह्म ही प्रमाण है प्रकृत है। जगत् के कारणरूप में ही बीज ब्रह्म माना जा सकता है। अतः यह कारण अथवा कारणशक्ति स्वीकार न करने पर, ब्रह्म ही ‘जगत्’ ही प्रमाण है। अतः जगत्की ही प्रमाणका प्रतिपादन बिन्दु द्वारा है।

इस मायाशक्ति के द्वारा ही निर्गुण ब्रह्म जगत् का कारण कह-
ा जायत इस ऊपर देख चुके हैं । तथापि इस विषयमें अभी और
राष्ट्रों का देना आवश्यक जान पड़ता है ।

। कठभाष्य (१ । ३ । ११) की टीका में आनन्द गिरि कहते हैं:-
(पानिनी) अथयक्तशक्ति ही जगत् का उपादान कारण है । ब्रह्म
उपचारवश ही, इस शक्ति के कारण जगत् का कारण मान लिया
नहीं तो भला निश्चयय ब्रह्म किस प्रकार साक्षात् सम्बन्ध से
उपादान कारण होगा ? * ।

। सुषड्कोपनिषद् २ । १ । २ की टीका में भी आनन्दगिरिने कहा
यात् नामरूप का भीज स्वरूप शक्ति है । और इस शक्तिकाभीज
(त) ब्रह्म ही है । यह शक्ति ब्रह्म की उपाधि स्वरूप है । सर्वा-
नुद्, निर्गुण ब्रह्म—इस शक्ति के बिना जगत्कारण नहीं हो स-
की लिये यह (आगन्तुक) शक्ति ब्रह्म की उपाधि कही जाती है
रूप उपाधि के द्वारा ही ब्रह्म जगत् का कारण है † ।

। भाष्यकार ने स्वयं तैत्तिरीय उपनिषद् (२ । ६ । २) के भाष्यमें
—भाष्य । प्रकारान्तर से यही तत्त्व समझाया है—“ ब्रह्म को
' सत्य ' किस प्रकार कह सकते हो ? जिस की सत्ता
रूप है । जो किसी कार्य का कारण नहीं उस की सत्ता समझ में
सकती । ब्रह्म आकाशादि का कारण है इसी से यह भी समझा

। यस्य प्रपञ्चस्य कारणमथ्यक्तम् । तस्य परमात्म-पारतन्त्र्यात् परमा
पचारेण , कारणत्वमुच्यते, ननु अथयक्तवद्विकारितया ” ।

शक्तिविशेषोऽस्यास्तीति तथोक्तं नामरूपयोर्बीजं ब्रह्म तस्योपा
शक्तितं, शुद्धस्य कारणत्वानुपपत्त्या ” । सृष्टि होने के पूर्व तक ब्रह्म
माय से ही था । सृष्टि के प्राक्काल में उस निर्विशेष सत्ता मात्र की
प अवस्था उपस्थित हुई । यह अवस्थान्तर ‘ आगन्तुक , य ' का-
। , नाम से कथित हुआ है । यह आगन्तुक होने से ही ब्रह्म के
प की कोई हानि नहीं होती । आगन्तुक होने से ही इसे ब्रह्मकी

जाता है कि उस की सत्ता है। इसी निम्ने वह 'सत्, कहा जाता है।
रघु ही कार्य में अनुगत रहता है। अर्थात् एतात् आकर आदिपद
कार्य में अनुगत इस सत्ता के द्वारा ही कारण की सत्ता निर्णीत
करता है ॥ ३ ॥ इस स्थल में भी अगत् में अनुगत सत्ता वा शक्ति
ब्रह्म 'सत्, कहा गया है। अतः शक्ति युक्त ब्रह्म की ही 'अगत्
अगत् का कारण कहते हैं। पाठक इन बातों को मन में रखें।

५। प्रिय पाठक ? ऊपर उद्धृत किए गए सब अर्थोंमें हा
विदित होता है कि, गङ्गा और शङ्खरके टीकाकारों
में, गङ्गा अगत्का उपादान कारण मायाशक्ति, प्र
नहीं हुई। इस अर्थ तक जो मध्य युक्तियां लिये जाय हैं, उनमें नि
ज्ञान होगा कि, जो निरवशक्तिप्रत्ययों में एकाकार होकर टिकी थी, व
पूर्वेष्वपि प्रत्ययों के संकरवर्णन, उसी शक्तिका एक सर्वात्म्यपूर्ण परिमाण उ
द्वारा, अर्थात् शक्तिने अगदाकारमें अभिव्यक्त होनेके लिये उपरान्त नि
इस जागृत्युक्त 'परिमाण' को लक्ष्य करते ही इस शक्तिकी 'माया'
'मायाशक्ति' प्रभृति संज्ञाएं पड़ी हैं। और जो निर्गुण ब्रह्म था, वह
'जागृत्युक्त, शक्तिमें योगमें 'अगत्प्रत्यय, नाममें कथित हुआ है। अ
में, अगत्प्रत्यय आनिर्वाक्य मानीय,—शक्तिका एक अवस्थागत-इ
अवस्थित होने में ही वह कोई एक 'अगत्प्रत्यय, पदार्थ माना गया है।
आज ठीक नहीं होय होती कि, ब्रह्ममें एक 'जागृत्युक्त, संकरा
नामद्विधी आभीष्टना उपस्थित होनेमें ही, वह आतापद्वय प्रती
कोई एक 'अगत्प्रत्यय, पदार्थ ही गया। अगत्प्रती मानते हैं कि इन बातों
मायाशक्ति कहिये या और कुछ कहिये किन्तु वे यह एक अवस्था
हैं, यह अगत्प्रत्ययशक्तिमें अगत्प्रती अगत्प्रती और अगत्प्रती अगत्प्रती

वे में निर्गुण ब्रह्म का ही रूपान्तर मात्र है यह भी उस पूर्ण ज्ञानस्थ-
ब्रह्म से भिन्न और कुछ नहीं है। किन्तु यह मायाशक्ति जय पूर्णशक्ति
एक विशेष अवस्था ही है तब पूर्ण शक्तिस्वरूप ब्रह्म अवश्य ही इस से
तन्त्र, है। निर्गुण ब्रह्म भी सगुण ब्रह्म से 'स्वतन्त्र', है *। यह
सर्वदा मन में रखना होगा। शङ्कर का यह सिद्धांत भूल जाने के का-
ही अनेक लोग उन पर कटाक्ष कर बैठते हैं। हमने ऊपर की आलो-
से इन सब सुन्दर तत्त्वों को पाया है। आगे इन की विशेष आलो-
की जायगी।

६। हम यहां पर अपने पाठकों को और एक विषय में सतर्क या
सावधान कर देना चाहते हैं। यद्यपि पूर्ण ब्रह्म-
शक्ति और शक्ति के विकार जगत् से 'स्वतन्त्र', है।
पि यह जगत् से एक धार ही सम्पर्क शून्य नहीं है। यदि वैसा होता
फिर यह जगत् का कारण नहीं कहा जा सकता शङ्कराचार्य की इस
। की समझने में भी कुछ लोग भूल कर बैठते हैं ब्रह्म जगत् से निता-
निसम्पर्कित नहीं यह बात कहकर भाष्यकार ने यही सी समझा दिया
के साक्षात् सम्बन्ध से जगत् को छोड़कर हम ब्रह्म को नहीं
। सकते। ऐसा होने पर वेदान्त का यह उपदेश स्वर्ग होता है कि
मात्र ब्रह्मको ही जानना होगा"। परन्तु नहीं, कदापि नहीं। साक्षात्
से नहीं, "लक्षणा" के द्वारा तो + इस ब्रह्मके स्वरूपका निर्णय कर स-
हैं। अन्धा, लक्षणा द्वारा ब्रह्मका स्वरूप जाना जा सकता है, इस क-
का तात्पर्य क्या है? यही कि, साक्षात् सम्बन्धसे-जगत् को छोड़कर-तो
नेति, के सिवा ब्रह्म ज्ञानके लिये कोई उपाय है ही नहीं। क्योंकि

* "कल्पितस्य अधिष्ठानाभेदेपि, अधिष्ठानस्य ततो भेदः"। माया
के 'कल्पित,' क्यों कही गई? इस पर आगे आलोचना की जायगी।
नामरूपे ब्रह्मणैव आत्मवतो न ब्रह्म तदात्मकम्, — शङ्करः।

+ "मुख्यया कृत्वा ज्ञानादिशब्दवाच्यत्वं आत्मनो नोपपद्यते। ज्ञा-
तमनि न साक्षात् प्रवर्तन्ते। ततः, साभासाया बुद्ध्यु-

जाता है कि उन को मत्ता है । इसी निये वह 'सत्, कहा जाता है ।
रूप ही कार्य में अनुगत रहता है । अर्थात् एतात् साकर प्राप्ति का
कार्य में अनुगत इस सत्ता के द्वारा ही कारण की सत्ता निर्धारित
करता है ॥ * । इस स्थल में भी अगत् में अनुगत सत्ता या शक्ति का
ब्रह्म 'सत्, कहा गया है । अतः शक्ति युक्त ब्रह्म ही 'अगत्
अगत् का कारण कहते हैं । पाठक इन बातों को मन में रखें ।

५ । प्रिय पाठक ? ऊपर उद्धृत किए गए सब अंशोंमें शा-
स्त्रों में विहित होता है कि, गङ्गा और गङ्गा के टीकाशालों में,
मैं, अङ्ग अगत्ता उपादान कारण मायाशक्ति, जा-
नहीं हूँ । इस अर्थ तक जो मध्य शक्तियों मिल जाते हैं, उनमें नि-
श्चित होता है कि, जो निरवशक्तिब्रह्ममें गुणाकार होकर टिकी थी ।
पूरे तथेमें ब्रह्मते संकल्पयय, उसी शक्तिका एक सर्वात्म्य परिमाण उ-
द्भूत, अर्थात् शक्तिने गगदाकारमें अभिव्यक्त होनेसे मिले उपक्रम नि-
इत जागन्तुक 'परिमाण' को अर्थ करके ही हम शक्तिकी 'माया-
'मायाशक्ति' प्रभृति संज्ञाएं पड़ी हैं । और जो निर्गुण ब्रह्म था, वह
'जागन्तुक, शक्तिमें योगमें 'मगुणब्रह्म, नाममें कथित हुआ है । *
मैं, तत्परिता प्राणिमोक्षे मगीप,—शक्तिका एक अवस्थागत-
पदस्थित होने में ही वह कोई एक 'अवस्था, पदार्थ माना गया है
यान्तीक नहीं थोपें होंगी कि, ब्रह्मते एक 'जागन्तुक, संज्ञा का
मायाशक्ति जापोचना उपस्थित होनेमें ही, वह जागन्तुक ब्रह्म
कोई एक 'अवस्था, पदार्थ हुआ गया । तत्परिता मानते हैं कि तत्परिता
मायाशक्ति कहिये या और कुछ कहिये किन्तु वे यह एक अवस्था
है, वह तत्परिता शक्ति में उद्गीत शक्ति और कुछ भी नहीं । मगुण ब्रह्म

धर्म में निर्गुण ब्रह्म का ही रूपान्तर मात्र है वह भी उस पूर्ण ज्ञानस्व-
ब्रह्म से भिन्न और कुछ नहीं है। किन्तु यह मायाशक्ति जय पूर्णशक्ति
एक विशेष अवस्था ही है तब पूर्ण शक्तिस्वरूप ब्रह्म अवश्य ही इस से
तन्त्र, है। निर्गुण ब्रह्म भी सगुण ब्रह्म से 'स्वतन्त्र', है *। यह
व सर्वदा मन में रहना होगा। शूद्र का यह सिद्धांत भूल जाने के का-
ही अनेक लोग उन पर कटाक्ष कर बैठते हैं। हमने ऊपर की आलो-
॥ से इन सब सुन्दर तथ्यों को पाया है। आगे इन की विशेष आलो-
॥ की जायगी।

६। हम यहां पर अपने पाठकों को और एक विषय में सतर्क या
सावधान कर देना चाहते हैं। यद्यपि पूर्ण ब्रह्म-
शक्ति और शक्ति के विकार जगत् से 'स्वतन्त्र', है।
हापि यह जगत् से एक बार ही सम्पर्क शून्य नहीं है। यदि ऐसा होता
फिर वह जगत् का कारण नहीं कहा जा सकता शङ्कराचार्य की इस
त को समझने में भी कुछ लोग भूल कर बैठते हैं ब्रह्म जगत् से निता-
। निःसम्पर्कित नहीं यह बात कहकर भाष्यकार ने यही तो समझा दिया
कि साक्षात् सम्बन्ध से अर्थात् जगत् को छोड़कर हम ब्रह्म को नहीं
। न सकते। ऐसा होने पर वेदान्त का यह उपदेश व्यर्थ होता है कि
क मात्र ब्रह्मको ही जानना होगा"। परन्तु नहीं, कदापि नहीं। साक्षात्
। से नहीं, "लक्षणा" के द्वारा तो। हम ब्रह्मके स्वरूपका निर्णय कर स-
ते हैं। अच्छा, लक्षणा द्वारा ब्रह्मका स्वरूप जाना जा सकता है, इस क-
नका तात्पर्य क्या है? यही कि, साक्षात् सम्बन्धसे-जगत्को छोड़कर-तो
। ति नैति, के भिन्न ब्रह्म जानने, लिखे कोई उपाय है ही नहीं। क्योंकि

* "कल्पितस्य अधिष्ठानाभेदेपि, अधिष्ठानस्य ततो भेदः"। माया
क्ति 'कल्पित', क्यों कही गई? इस पर आगे आलोचना की जायगी।
नामरूपे ब्रह्मण्येव आत्मवती न ब्रह्म तदात्मकम्, — शूद्रः।

† "मुख्यया कृत्वा ज्ञानादिशब्दवाच्यत्वं आत्मनो नोपपद्यते। सा-
। दि शब्दा आत्मनि न साक्षात् प्रवर्तन्ते। ततः, आभासाया
। त-सम्बन्धेनादि शब्देर्भेद
। तन्परा, — उपदेश

जो मयमे परे है वह किसी शब्द द्वारा भी निर्दिष्ट नहीं हो सकता।
 यादी और ननके परे है। सुतरां उन अवाङ्मनसगोचर ब्रह्मकी एक
 जगत्के सम्बन्धमें ही ज्ञान सकते हैं। अर्थात् इस जगत्में जो
 विज्ञान विद्यमान है, उनमें सम्बन्धमें—इस ब्रह्मके पुनः
 एवं पूर्यता (पूर्यक) का आभास पाते रहते हैं *। इस जगत्के
 रूप + में ही यह जाना जा सकता है। पाठक विचार करें जगत्में
 है एवं प्रतिष्ठित जगत्के नानाविध परिणाम हुआ करते हैं। इस जगत्
 में ज्ञान किम प्रकार आ गया ? इस अद्वितीय समस्याका समाधान देना
 है कि, जगत्के उत्पत्तिमें नित्यज्ञान स्वरूप ब्रह्म साक्षी रूपमें विराट
 है। इसीसे विकारों के माध्याम्य जगत्में विविध विज्ञान उत्पन्न होते हैं।
 विकारों के संसर्ग में अनेक विज्ञान प्रकट हो सकते हैं।

नहीं तो केवल विष्णुत्मक जगत्में ज्ञान किम प्रकार आयेगा ?

मे निजभाष्यके अनेक स्थानों में ऐसा ही विद्वान् वि

है। उपदेश सादृशी शब्दोंके १० वें प्रकरणमें भी इस

की विस्तृत आलोचना देना पड़ती है। सुतरां ब्रह्म

में 'व्याप्य, होने पर भी, एक बार ही सम्पत्तं गूढ्य नहीं है। यह

का गायी है इस गुरुतर विषय पर और भी दो एक बातें कहना चाह

• "गयापि तदाभासमात्रेण सुषुप्तमविविधेषु ज्ञानगणैर्न तदा

भूयते" तथा "मत्तदादेनापि भवेद्विज्ञेयमविविधेषु ज्ञानगणैर्न तदा

पात्र्यमात्राभासविषयेण मत्तदादेन व्यवसे, मत्तदादेति" ।

मत्तदादेति (पात्र्यमात्रेण भवेति) ही कारणे ज्ञानाभूतपनि कहते हैं।

यह कारण है कि *। अर्थात् यह साक्षी ही जगत्के माध्याम्य

ब्रह्मका निर्दिष्ट आभास पाते हैं।

• "पुनरेवास्मिन्नाभिधायक ब्रह्मणेन भावयतीति" ।

• "मत्तदादेति विज्ञेयमात्रे विज्ञेयतायां ब्रह्मणेन (ज्ञानात्) नास्ति

ज्ञानात् । तदादेति विज्ञेयमात्रेण विज्ञेयतायां ब्रह्मणेन भावयतीति" ।

• "मत्तदादेति विज्ञेयमात्रे विज्ञेयतायां ब्रह्मणेन भावयतीति" ।

• "मत्तदादेति विज्ञेयमात्रे विज्ञेयतायां ब्रह्मणेन भावयतीति" ।

• "मत्तदादेति विज्ञेयमात्रे विज्ञेयतायां ब्रह्मणेन भावयतीति" ।

• "मत्तदादेति विज्ञेयमात्रे विज्ञेयतायां ब्रह्मणेन भावयतीति" ।

• "मत्तदादेति विज्ञेयमात्रे विज्ञेयतायां ब्रह्मणेन भावयतीति" ।

शङ्कराचार्य जीने अनेक स्थानोंमें कह दिया है कि, ओंकार आदिके लभ्यनसे ध्यान करते करते बुद्धिवृत्तिमें जो ब्रह्मज्ञान प्रकट हो पड़ता है, ध्यानकी ही भावना परिपक्व होने से, साधक ब्रह्मस्वरूप लाभ करनेमें ये होता है * । ब्रह्म यदि जगत् से एकान्त सम्पर्क शून्य ही माना जाय, शङ्करके सक्त प्रकार उपदेशकी भी सार्थकता नहीं रहती । बुद्धिके अतीत कर भी, यदि आत्मा बुद्धिके साक्षी रूपसे अवस्थित न रहे, तो बुद्धिवृत्ति आत्म स्वरूपका आभास किस प्रकार पाया जायगा ? सुतरां आत्मा पु-
रुषादिके नितान्त सम्पर्क शून्य नहीं हो सकता है । वह बुदुषादिके अ-
त होकर भी बुदुषादिका साक्षी है । और भी यात है । शङ्करकृत उपदेश
इस्वी ग्रन्थके १८ वें प्रकरणमें "विवेक बुद्धि" के अनुशीलन का उपदेश है।

गीताभाष्य (१८ । ५०) एवं वेदान्त भाष्य (१ । ३ । १८)
विवेक बुद्धि ।

में भी इस विवेक ध्यानका तत्त्व कह दिया गया है । इन
पदेशोंके द्वारा भी हम समझते हैं कि, ब्रह्म जगत्के अतीत होकर भी, स-
धा जगत्से निःसम्पर्कित नहीं है । इस विवेक ध्यानका संक्षिप्त विवरण इस
ग्रन्थमें दिया जाता है । हम लोग बुद्धि, इन्द्रिय, देहादिके सहित आत्मा
को अभिन्न मान लेते हैं एवं आत्माके साथ देहादिका संसर्ग व अभेद सम्ब-
न्ध स्थापन करके संसारमें बद्ध हो जाते हैं । वस्तुतः नित्यज्ञान और ज्ञेय
केषामें संसर्ग नहीं हो सकता + । किन्तु अज्ञानतावश हम संसर्ग स्थापित
करते हैं । जो विवेकी व यथावधानी हैं, वे जानते हैं कि बुदुषादि जड़ोंमें
तो, विविध विज्ञान उपस्थित होते हैं उनका कारण यही है कि नित्य ज्ञा-

* "परं हि ब्रह्म शब्दाद्युपलक्षणानहं न शक्यमतीन्द्रियमोपरत्वात् के-
प्रज्ञेन मनसा अवगाहितुं, ओंकारेतु.....भक्त्यावेशितब्रह्मभावे ध्यायितुं
तत्प्रसीदति । प्रश्नभाष्य ५ । २ । मूलग्रन्थ देखो ।

+ यह संसर्ग वा अभेद सम्बन्ध ही वेदान्तमें अध्यासके नामसे प्रसिद्ध है
"एवमप्यमगादिरध्यासो निश्चयमत्ययत्नः—," (वेदान्तभाष्य) यह निश्चय होने
पर भी इस अध्यास अर्थात् निश्चय ध्यानके निमित्त हम ब्रह्मके स्वरूपका भी
आभास पाते हैं, इससे यह अध्यास अर्थात् अपवाधानुभव स्वीकार करना
पड़ता है यह यात भी उपदेश साहस्यीमें है । " अधिष्ठानअन्यपमात्रस्फुरण
गध्यासोपेक्षते, न विप्रवर्त्येन स्फुरणम् (१८ । २२ एवं २१०)

नष्टरूप आत्म चैतन्य उनके भीतर विराजनाम है आत्मा पितृस्वरूप
इन्द्रियां, बुद्धि प्रभृति जड़ क्रियात्मक परिग्रामी हैं। जड़में कुछ दुः-
खान नहीं हो सकता। जड़ीय क्रियाके साथ साथ पितृस्वरूप आत्मा
अधिष्ठान है इन्हींसे सब विद्यान उपस्थित होते हैं। किन्तु अज्ञानी
अतएव पितृस्वरूपकी यात भूल जाते हैं। ये लोग नानाविध वि-
चमष्टिको ही आत्मा मान लेते हैं एवं जड़ीय क्रियाओंको तथा तदु-
भिव्यक्त विद्यानोंको अभिन्न समझ लेते हैं। इस प्रकार अज्ञानी लोग
निर्योग्य शक्तिको यात भी भूल जाते हैं। जड़की अनेक विकारी क्रि-
याके द्वारा, तदनुगत नित्य शक्तिको भी विकारी समझते हैं। यही प्र-
चौर जड़ीय क्रियाओंके साक्षीरूपसे एवं विविध विद्यानोंके साक्षी
एक नित्य निर्योग्य शक्ति व ज्ञान वर्तमान है, यही यथार्थ तत्त्व है।
विद्यान नाम नित्यज्ञानके 'सोम' नाम हैं। गुणरत नित्यज्ञान इन शि-
ष्टतम्य है *। इस विचारसे भी हम समझते हैं कि ब्रह्मपदार्थ जगत्के
तीत होकर भी, जगत्के भीतर साक्षी रूपसे स्थित है अतएव यह ज-
गत्मात्र भस्वर्त गूढ नहीं है। यही ही ब्रह्मपदार्थका सिद्धान्त है।
आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मर मतमें ब्रह्म जगत् या जगत्के उपरान्त
शक्तिमें स्थित रहकर भी निःस्पृहकृत नहीं है। किन्तु साधारणतः
जगत्पद हीमें यथार्थमें ब्रह्मके प्रकारान्त 'अस्य, वा 'स्यतम्य, नहीं है।

* यद्ये सोमं ज्ञानं ज्ञातमेव प्रापते तेन ज्ञानातिरिक्तमात्मैव इति वि-
द्यानवादी प्रमादयन्ति। अतस्मिन् तदुपबुद्धिरविद्या। देहादिरूपमात्रं
तदुपबुद्धिरविद्या।

* यथाज्ञानं तद्विद्या

३। हम देत जाये हैंकि पूरे शक्ति स्वरूप ब्रह्मने सृष्टिके पूर्वकालमें जय ज-

शक्ति स्वीकार करने
का आवश्यकता है
। शक्तिका परिणाम
रहाहुत हुआ ।

गत्की सृष्टिका संकल्प किया, तब सृष्टिकालमें उस शक्तिका
एक आगन्तुक परिणाम उपस्थित हुआ था । अथ यह
विचार करना चाहिये कि, भाव्यकारने क्यों इस 'परिणा-

मिनी, शक्तिको स्वीकार किया ? शक्ति तो नित्य है फिर
सृष्टिकालमें उसका सर्गोन्मुख 'परिणाम, किन्ना? परिणामकी बात किस प्रकार
कृत मानी जाय ? इसका समाधान यह होगा कि कार्यके दर्शनसे ही का-
रका अनुमान होने लगता है । जगत् विकारी, परिणामी, व सावयव है,
सका कारण भी अवश्य विकारी, परिणामी व सावयव होगा । प्रलयकाल
। जगत् शक्तिरूपसे लीन हो जाता है फिर सृष्टिकालमें उस शक्तिसे ही प्रा-
भूत होता है * । अतएव शक्ति ही जगत्का उपादान है क्योंकि कार्य कभी
ही अपने उपादानसे भिन्न अन्यत्र लीन होकर अवस्थान नहीं कर सकता † ।
कारण जगत्की एक 'परिणामिनी, शक्ति मान लेना आवश्यक जान
पड़ता है । गीता १३ । १९ के भाष्यमें शङ्कराचार्यने इस परिणामिनी शक्ति
को स्वीकार करनेमें कई कारण दिखलाये हैं । कहा है कि, यदि यह शक्ति
न स्वीकृत होगी तो जगत् बिना कारण अकस्मात् ही प्रकट हुआ मानना
पड़ेगा यह शक्ति ही देह, व इन्द्रिय इत्यादि उपसे परिणत होकर जीवकी
संसारमें आग्रह कर डालती है यथार्थ ज्ञानके उदय होते ही जीव उस देह-

do not coincide. This is true as far as the quantity is concerned. Nature is finite, God is infinite; it is merged in him, but he is not merged in nature. The same statements may be true of his quality. The essence of things is not absolutely different from God's but God's essence is infinite; it is not exhausted by the qualities of reality which we behold." Paulsen (Introduction to Philosophy)

* कारणे सत्त्वमयरकाजीनस्य कार्यस्य श्रूयते । प्रतीयमानमविभेदं जगत्
शक्त्यवशेषमेव प्रतीयते शक्तिमूलमेव प्रभवति इतरथा आकस्मिकस्य प्रभ-
ङ्गात् । (शङ्कर)

† यहि प्रकारसे कार्यस्य सम्प्रतिष्ठानमुपपद्यते सामर्थ्यात् (शङ्कर)
विपदादेः— "परिणामितयात् तस्य परिणाम्युपादानं 'वस्तुतः' तत्र विव-
रतिः परिणामिनी— याकृतं परिणाम्युपादानमस्ति (घानादत)

न्द्रियादिके धन्यधनसे मुक्त हो सकता है। सुतरां जीवके इस धन्यधन वस्तु
के हेतुरभ्युपगम भी एक परिचयानिनी शक्तिका स्वीकार करना आवश्यक
पड़ता है। इत्यादि बातोंका विचार करनेसे यह मानना ही पड़ेगा कि
ब्रह्मशक्ति नित्य होने पर भी, जगत्की अभिव्यक्तिके पूर्वकारणों, वस्तु
मूल जागन्तुक सर्वोन्मुख * परिचय होता है। गह्वर एवं घनके दीर्घा-
वर्ती प्रकार नित्यशक्तिका एक जागन्तुक परिचय अङ्गीकार करनेमें अ-
सुगम है।

क। हमसे पहले हम यतला चुके हैं कि, हम जागन्तुक परिचयानिनी
शक्तिके उपलब्धमें ही ब्रह्म जगत्का कारण कहा जाता।
जागन्तुक होनेसे ही इस शक्तिको दृश्य या छेप एवं
को हमका दृष्टा या ध्याता कहते हैं। ब्रह्म ऐतन्य नित्य ध्यान साक्षर
नित्य ध्यानसाक्षर होने पर भी यह प्रत्यक्ष इस 'जागन्तुक, शक्ति'
ध्याता या दृष्टा रूप में स्वरूप हो सकता है। सृष्टिके मातृकारणोंमें ब्रह्मने
की अभिव्यक्तिका मूलरूप या जातोचना को भी। यम मूलरूपमें यम ही
नित्य जगत्साक्षरमें परिचयित हुई है। यमरा मूल मूलरूप भी जागन्तुक
होनेसे यह मूलरूप ध्यानका विचार कहा गया है। हम जागन्तुक
मूलरूप (देवता) या जातोचनाको लक्ष्य करने भी नित्य ध्यान साक्षर
को ध्याता, कह सकते हैं। यही ही गह्वरध्यातृका मिथुना है, पर
हम उन्हे चार दीक्षाध्यातृकी शक्तिकोने मिथु करेगे। ध्याता या देवता
को कहते हैं। किन्तु एक जागन्तुक ध्यान विशेषके एक ध्याता ही
है किन्तु एक जागन्तुक ध्यान विशेषके एक ध्याता ही
है किन्तु ध्याता ध्यातृका ध्याता होनेके लिए ध्याताको यम ध्यातृ

१. * होना पड़ता है, एवं जेय वस्तुमें स्वतन्त्र रहे बिना छाता भी नहीं हो सकता । ब्रह्म तो नित्यज्ञान व नित्य शक्ति-स्वरूप है, फिर वह ज्ञान और शक्तिमें 'स्वतन्त्र' क्योंकर हो सकता है ? इस कठिन प्रश्नका उत्तर देनेके लिये भा-कार तथा उनके टीकाकार शिष्योंने जो विद्वान्त लिखा है, उसीके द्वारा त स्पष्ट हो जायगी ।

(१) ऐतरेय भाष्य टीकामें ज्ञानामृति पति कहते हैं:— "ननुस्याभा-
जेन नित्यचैतन्येन कथं कादाचित्कक्षणं ? सृष्टिकाले अभिप्रेतक्यन्मुक्षी-
मानभिप्रेतकनामरूपावच्छिन्नं सत्स्वरूपचैतन्यमेव श्रीन्मुपकादापितक-
त्वात् कदाचित्कभीक्षणम्, ।

(२) वेदान्त भाष्यके रत्नप्रभा टीकाकार कहते हैं:—

"नित्यस्यापि ज्ञानस्य "..... ब्रह्मस्वरूपाद् 'भेदं' कल्पयित्वा ब्रह्मणस्त-
त्तत्त्वव्यवदेशः साधुरिति । ".....अविद्याया विविधसृष्टिसंस्कारायाः ".....सर्गा-
न्मुखः कथित् परिमाणः, तस्यां मूर्धन्यरूपेण निहीन-सर्वकार्यविययकभीक्षणम्
स्य कार्यस्यात् ".....तत्कृतृत्वं मुख्यमिति द्योतयति " ।

(३) उपदेश साहस्री ग्रन्थमें टीकाकार लिखते हैं:—

"यत् ज्ञानस्वरूपादन्यं जडं, यच्च व्यवहितं ज्ञानदेशात् तदागन्तुकज्ञान-
वापेक्षसिद्धिक्रियात् ज्ञानविधयकतया 'ज्ञेयं' भवति "

(४) प्रश्नोपनिषद् भाष्यमें आनन्दगिरि कहते हैं:—

"स्वरूपस्य दर्शनस्य, तस्य कर्तृत्वानुपपत्तेः, आगन्तुकस्य कर्ता प्रतीयते"
इह उद्भूत अर्थोंका अभिप्राय यही है कि, ब्रह्म नित्यवत्तास्वरूप है, इसमें सन्देह नहीं । किन्तु तब भी सृष्टिकाल में शक्ति का जो एक आग-
न्तुक सर्गोन्मुख परिणाम स्वीकार कर लिया गया है, उसने द्वारा ब्रह्म तब शक्तिमें कुछ 'स्वतन्त्र' हो पड़ा । स्वतन्त्र होनेसे ही इस शक्तिका वह छाता या द्रष्टा कहा जाने लगा । या यों समझ लीजिये कि, ब्रह्मने अपने अनन्त शक्तिमहाभारसे, तब कई एक शक्तियोंको, जो शक्तियां प्रलयमें उसमें एकी-
भूत होकर ठहरी थीं, मानो किञ्चित् 'एक' कर दिया । और उनको अ-
पनेसे स्वतन्त्र कर जगत्की सृष्टिमें नियुक्त कर दिया । इह भांति वह नि-

* 'स्वतन्त्रः कर्ता, पाणिनिः । स्वरूपस्य दर्शनस्य तस्य कर्तृत्वानुपपत्तेः आगन्तुकस्य कर्ता प्रतीयते,, प्रश्नोपनिषद् आनन्द० ।

तत्त्वज्ञानस्वरूप ॥ नित्यशक्तिस्वरूप भी सर्वज्ञ व सर्वकर्ता कहा जा सहा
सृष्टिकालमें शक्ति के उक्त परिचाम को लक्ष्य करके ही, सुबहजोषि

अथ सर्वेश्वर

कहा है।

मायाशक्ति की 'वत्पत्ति' की बात कही गई है। न
नित्य शक्तिकी वत्पत्ति कैसी ? अतएव सृष्टि
पुरुषुत या परियामोन्मुख इस शक्तिकी ही मायाशक्ति

अवस्थशक्ति कहते हैं । प्रत्यक्ष इस आगन्तुक शक्तिकी दृष्टा या प्राप्ति
अगत्में प्रकाशित सम्पूर्ण क्रिया का तथा अगत्में प्रकट अवस्था विद्या
धीन यह शक्ति हो है—अर्थात् सद्य भांगिते विद्यानकी अभिव्यक्ति
व्यता इन शक्तिमें है । इसी प्रकार निर्गुण निश्चिन्त प्रत्यक्षी प्राप्ति
कह सकते हैं और इसी प्रकार यह सर्वज्ञ व अन्तर्धामी कहा जाता है
प्रकारान्तरमें यही तत्त्व आग्नेदीय 'पुरुष सूक्त' के 'यद्य' में वा प्रकाश है।
राश्याग में प्रदर्शित हुआ है । मुख्यतः अगत्में कल्पयाचार्य प्रत्यक्ष ने प
त्यागशब्द + यद्यका सम्पादन किया था,—अपनी ही आत्मभूत शक्तिके
त्याग कर या अत्यन्त अरुण अगत्की सृष्टि व प्राप्ति में निष्कृष्ट हो ग
याद्व, यही महात्म्य का प्रकारान्तर में पुरुष सूक्तमें गड़ी कहा व
इस भांगि मायाशक्तिमें प्रत्यक्षों अत्यन्त अन्तर्धामी कर ही, प्रत्यक्षों मा
'अधिवान' कहते हैं × आद्य इन देवते हैं जि, आचार्य ने शक्तिके
प्राप्तको अधीकार कर लिया है ।

● मायाकारण महो पर 'व्यापिकीर्ति', गन्ध द्वारा इसी व्यापक
प्राप्त किया है । अनिष्टशक्ति के सम्पूर्ण ही व्यापिकीर्ति गन्धका लक्षण
● वायु प्राप्ति कर्ष का मोह भविष्युत्वात् इत्यादि—व्यापिकीर्ति
विहीनता व्यापकतेषु दृष्टान्तों इत्यर्थः । आत्मनिर्दिष्टः

● 'अथर्ववेद' के 'अथर्ववेद' नामक व्यापकत्व प्रमाणः—
इति आचार्यम् — अथर्ववेदः ।

● 'अथर्ववेद' के 'अथर्ववेद' नामक व्यापकत्व प्रमाणः—
इति आचार्यम् — अथर्ववेदः ।

● 'अथर्ववेद' के 'अथर्ववेद' नामक व्यापकत्व प्रमाणः—
इति आचार्यम् — अथर्ववेदः ।

● 'अथर्ववेद' के 'अथर्ववेद' नामक व्यापकत्व प्रमाणः—
इति आचार्यम् — अथर्ववेदः ।

किसी किसीका कहना है कि शङ्कराचार्य केवल "विवर्तवादी" हैं,

१ और
२ और
३ और
ये "परिणामवादी" नहीं मानते। किन्तु ऐसा कहना
या मानना भाष्यकार का तात्पर्य न समझ कर उन पर

दोष लगाना या उनके साथ अन्याय करना है। हम ऊपर समझा
कि उन्होंने शक्तिके परिणामको अङ्गीकार कर लिया है। वेदान्तदर्शन
। १४) भाष्यके अन्त में * स्पष्ट कह दिया है कि "केवल परमार्थ

तम परिणाम-
वशात् नहीं
कर
दृष्टिसे ही सूत्रमें विवर्तवादी गृहीत हुआ है व्यवहारतः
सूत्रकारने कार्य प्रपञ्चको अलीक कहकर उड़ा नहीं दिया
है किन्तु परिणामवाद को भी स्वीकार कर लिया
है मतमें केवल परमार्थतः तत्त्वदर्शीकी दृष्टिमें, यह जगत् ब्रह्मसे
नहीं। किन्तु तथापि साधारण व्यक्तिके निकट, यह जगत् व्यवहारा-
त् व परिणामी है। इससे हम देखते हैं कि, भाष्यकार परिणामवाद
स्वीकार करते हैं, उन्होंने परिणामवादका प्रत्याख्यान नहीं किया।
यह ही गम्भीर है। इस लिये हम यहां पर उनके टीकाकारों तथा
ही भी समझति पर कुछ आलोचना करके अपने वक्त कथनको अधिक
लेना समुचित समझते हैं, इस ग्रंथको अनेक लोग समझना नहीं
एवं न समझकर ही शङ्कराचार्य 'मायावादी, व 'प्रच्छन्न बौद्ध, कहकर
उपहास करते हैं ॥

तरेप उपनिषद् १। १ के भाष्यमें शङ्कराचार्यने पहले यह आपत्ति उ-
क्त आत्मासे भिन्न तो कोई दूसरा स्वतन्त्र 'उपादान, है ही नहीं तब
तब आत्म चैतन्यसे यह विकारी जगत् किसप्रकार उत्पन्न हुआ ? इस
का उत्तर आगे आप इस भांति लिखते हैं। अद्याकृत नाम रूप ही
उपादान है, और यह उपादान आत्माका ही स्वरूप भूत है, अ-

इस विद्यात सूत्रके भाष्यमें कार्य, कारणसे एकान्त भिन्न (स्वतन्त्र)
ही महात्तरव आलोचित हुआ है।

सूत्रकारोपि परमार्थभिप्रायेण तदनन्यत्वनिर्वाहः। व्यवहाराभि-
तु-----अप्रत्याख्यायैव कार्यप्रपञ्चं 'परिणामप्रक्रियाश्च, आश्रयति।
तलं लौकिक व्यवहारार्थे परिणामप्रक्रियाश्रयणं किन्तु उपासनापक्षेति
देखें परिणामप्रक्रिया निम्ना कहकर उड़ाई नहीं गई।

। यह शङ्कर मत के नितान्त अनुगत ग्रन्थ है । शङ्कर मत समझा देना का उद्देश्य है इस ग्रन्थमें भी कहा गया है कि वेदान्तमें विद्यतं और न दानां वाद ग्रहीतुं हुए हैं । प्रकृति वा मायाशक्ति किसे कहते हैं

परिभाषा । सो समझा कर * वेदान्तपरिभाषा कहती है कि, “अ-
विद्या को लेकर ‘परिणाम, एवं चेतन्य को लेकर ही

† है । महामहोपाध्याय श्रीयुक्त कृष्णनाथ न्यायपञ्चानन ने टीकामें लिखा है कि, ऐसा कार्य, ऐसा ही उस का उपादान होता यं जड़, परिणामी है, सुतरां उसका उपादान भी जड़ परिणामी है, † । तात्पर्य यह कि, माया-शक्ति वा अव्यक्त ही परिणामी न है और विद्यत-उपादान कौन है ? “चेतन्योपादानत्वे तु-
वम्, । अर्थात् वेदान्त मत में सब वस्तुओं के दो उपादान हैं । एक न-माया वा अविद्या और एक उपादान है ब्रह्मचेतन्य । अविद्या ही होती है, एवं इसीसे संसृज्य चेतनकी अवस्थान्तर-प्रतीतिका नाम है । इन दो उपादानों की बातको लक्ष्य करके ही वेदान्त परि-
ने लक्षण किया कि, “ब्रह्म-जगत् का अधिष्ठान-उपादान एवं माया ही परिणामी-उपादान है, × ‘पञ्चदशी, नामक और एक सुप्रसिद्ध

वेदान्तग्रन्थ है । इसके लेखक महात्मा विद्यारय स्वामी
शङ्कर भगवान् के नितान्त अनुगत शिष्य हैं । इन्होंने ने

† प्रकारका उपादान स्वीकार किया है । पञ्चदशीमें लिखा है—“ब्रह्म निर्विकार होने पर भी, उसमें स्थित अव्यक्तशक्ति जगदाकार से परि-
रुद्ध है । ब्रह्ममें अधिष्ठित इस शक्तिका ही परिणाम होता है, किन्तु
ठानभूत ब्रह्मका कोई परिणाम नहीं होता + । तब ब्रह्मचेतन्यके जड़

* “प्रकृतिस्तु सान्यायस्यापञ्च-सद्वरजस्तमोगुणमयी अद्याकृतनामकया
रचरी शक्तिः, ।—टीका, प्रत्यक्ष परिच्छेद ।

† “अविद्यापेक्षया परिणामः । चेतन्यापेक्षया विद्यतः । प्र० परिच्छेद०
‡ कार्यं यदात्मकं तद्रूपकारणमुपादानम्, । “उपादानस्य स्वसम-
-कार्यभाजिनाधिभावः परिणामतेरर्थः, ।

× “उपादानत्वेन (१) जगदध्यासाधिष्ठानत्वम् (२) जगदाकारेण परि-
णाममायाधिष्ठानत्वं वा, —विषय परिच्छेद ।

+ “अचिन्त्यशक्तिमांशेया ब्रह्मव्यवस्थानुत्पत्तिः । अचिक्रियब्रह्मनिष्ठा
रं मात्पनेरुपा, पञ्चदशी, १३ । ६५ । ६६ ।

तर लेना अत्यन्त आवश्यक है। जो लोग शूद्ध स्वामीकी मायावादी पेटे हैं, उनको समझमें उक्त दोनों वाद परस्पर विरोधी हैं। परन्तु

ज्ञानके द्वारा
। अत्यन्त ही
मार्ग इष्ट।

वास्तवमें इन दोनोंके बीचमें कोई विरोध नहीं है। इस वातको इन एक लौकिक दृष्टान्त द्वारा परिष्कृत करना चाहते हैं। विचारिये सुवर्ण—हार, कुंडल, अंगूठी,

इत्यादि बनाये गये इस कथनका अर्थ क्या हुआ ?

पदी कि, सुवर्ण 'कारण'से हार-कुंडल, अंगूठी, मुकुट, कार्य, प्रसूत हुए। और कार्यका सम्बन्ध कैसा है ? कार्य—कारणका रूपान्तर कारणकी विशेष अवस्था एक विशेष आकार मात्र है। एक विशेष आकार धारण कर लेनेसे धारण नष्ट नहीं हो जाता या अपनी स्वतन्त्रताको नहीं देता। हार कुंडल अंगूठी प्रभृति कार्य सुवर्ण के ही रूपान्तर, विशेष अवस्था आकार विशेष मात्र हैं।

जो तत्त्वदर्शी वैज्ञानिक हैं वे भी हार कुंडल, अंगूठी और मुकुट को या कहकर एक बार ही उड़ा नहीं सकते। और जो साधारण जन हैं, वे उनको अलौकिक कहकर उड़ा नहीं सकते। पूछने पर वैज्ञानिक कहेंगे : कुंडल, अंगूठी, मुकुट इत्यादि सुवर्ण के ही रूपान्तर हैं अर्थात् एक ही विशेष आकार विशेष मात्र हैं। और साधारण लोग भी कहेंगे हां ! वही सुवर्णके भिन्न रूप या आकार विशेष मात्र ही तो हैं।

यहां तक वैज्ञानिकोंके साथ सर्व साधारण जनोंका मेल है। किन्तु कि आगे गोलमालकी बात चलेगी। इसके आगे अब दोनोंकी दृष्टिमें ये पारस्पर्य लक्षित होता है। कि प्रकाश देखिये अविद्या या अज्ञानता प्रभावसे साधारण लोग दो प्रकारके भ्रममें पड़ जाते हैं। अज्ञानी साधारण लोग समझते हैं कि—

(१) सुवर्ण अब हार, कुंडल, अंगूठी इत्यादि अनेक पदार्थोंके रूपमें रचित हो गया तथा ये सब एक एक 'स्वतन्त्र, पदार्थ' बन गये। और अज्ञानी लोग यह भी समझते हैं कि—

त से 'नाश' हो, अलौकिक कहकर नहीं उड़ा दिया गया। यदि अलौकिक है, तो इसी भाष्यमें, "रेखा द्वारा अक्षरका बोध होता है, स्वप्नमें अनुभूत भयसे वास्तविक मृत्यु"—यह सब दृष्टान्त क्यों दिये गये ? स्वर्ण और हार आदि के दृष्टान्त से इस का भी तात्पर्य समझ में आ जायगा।

आकारमें अभिव्यक्त होनेकी अवस्था एक रूपान्तर मात्र है * । तरव-
। जानते हैं कि—

(१) निर्विशेष ब्रह्मसत्ताने सृष्टिमें पूर्वकालमें एक विशेष अवस्था
का की इससे क्या वह अवस्था एक बार ही एक 'स्वतन्त्र, वस्तु' हो गई ?
। कभी नहीं हो सकता । ब्रह्मसत्ताने ही तो एक विशेष आकार धारण
या है । वह विशेष आकार ब्रह्मसत्ताका ही अवलम्ब कर स्थित है ।

अथ कि ब्रह्मसत्ता भी उसमें अनुस्यूत है तब ब्रह्मसत्तामें ही उसकी
। सिद्ध है । इसी लिये वह सर्वथा 'स्वतन्त्र, कोई वस्तु' नहीं । एक विशेष आ-
र धारण करने पर भी वह आकार ब्रह्मसत्ता का ही है भी समझनेमें कष्ट
। होता + । अतएव मायाशक्ति एक बार ही स्वतन्त्र कोई वस्तु नहीं है ।

* शङ्करने जब ब्रह्मकी अव्यक्त शक्ति (मायाशक्ति) से 'स्वतन्त्र' कहा
भी समझ लिया गया कि उन्होंने परिणामवादको उड़ा नहीं दिया । प-
णाम या रूपान्तर बिना माने, ब्रह्मको 'स्वतन्त्र' कहना सम्भव नहीं ।
। या निर्विशेष ब्रह्मसत्ताकी ही एक 'आगन्तुक' अवस्था, एक परिणामो-
मुख अवस्था मात्र है । शङ्कराचार्य इसे व्याचिकीर्षित अवस्था, कहते हैं ।
। व्याकृतात् व्याचिकीर्षितावस्थातः मुण्डकभाष्य १ । १ । ८ । ९ "अक्षरात्
। रतः परः" अन्यत्रास्मात्कृताकृतात् प्रभृति श्रुतिषोर्मे ब्रह्मको कारण शक्तिसे
। ही पृथक् कहा है ।

+ सभी स्थानों में माया का निर्देश 'आगन्तुक', आदाचितक, शब्दों से
किया गया है । इस का तात्पर्य यही है कि वह पहिले न थी अथ आई है ।
। केवल सृष्टि के प्राकृतिक में आने से इसे 'आगन्तुक', कहा है । और आगन्तुक
। होने से ही इस का अधिष्ठान ब्रह्म कहा गया है । जो निर्विशेष या, सृष्टि
। समय में उसी ने एक विशेष अवस्था को धारण किया । इस विशेष अवस्था
। को-अभिव्यक्ति के अनुग्रह अवस्था को लक्ष्य करके ही 'आगन्तुक', शब्दका
। प्रयोग हुआ है । ब्रह्म पूर्णशक्ति एवं माया परिणामिनी शक्ति है । ब्रह्म
। निर्विशेष यह सविशेष है । क्योंकि जो पहिले निर्विशेष भाव से था उसीने
। एक विशेष आकार धारण किया है । 'आगन्तुक', होने से वैसे इस का
। अधिष्ठान ब्रह्म कहा गया वैसे ही ब्रह्म इस से 'स्वतन्त्र', भी कहा गया
। है । शङ्कराचार्य ने इसी लिये दो नित्य सत्ताओं का उल्लेख किया है । एक
। परिणामी नित्य और दूसरा कूटस्थ नित्य (वेदान्तभाष्य १ । १ । ४)

अवतरणिका ॥

तु यह दोनों ब्रह्म से 'स्वतन्त्र, कोई वस्तु नहीं है जो लोग इस को तथा शक्ति के विकार जगत् को ब्रह्मसे अतिरिक्त कोई स्वतन्त्र समझते हैं वे भेददर्शी हैं वे अज्ञानी एवं मायामुग्ध हैं *। शङ्कर का यह इसी प्रकार का है।

यद्यपि यह है कि शङ्कर ने जो मायाशक्ति या जगत् को ब्रह्मसे स्व-तोई वस्तु गानने में निषेध किया उसका क्या अर्थ है? यदि माया यही है और जगत् भी है तो केवल उनकी स्वतन्त्र सत्ता का निषेध है तो क्या अद्वैतवाद ठहर सकता है? इस का तात्पर्य निर्णय क-पड़िले शङ्करने इस सम्बन्धमें किस किस स्थलमें क्या क्या लिखा है, दृष्ट कर लेना इस आवश्यक समझते हैं।

इसले इन इस विकारी जगत्की बात कहेंगे, तत्पश्चात् यह जगत् जिस तत्पक्ष हुआ है, उस शक्तिका वर्णन करेंगे।

१। जगत् क्या है? विविध नाम रूपात्मक पदार्थोंको लेकर ही जग-। सभी पदार्थ प्रतिष्ठण परिणामको प्राप्त होते हैं, विकारी हैं। अत-

एतद् इन विकारोंको लेकर ही जगत् है। शङ्कर कहते हैं कि, यह विकारी जगत् ब्रह्मसे 'स्वतन्त्र' नहीं ब्रह्म सत्तासे भिन्न इन विकारोंकी स्वतन्त्र स्वाधीन सत्ता नहीं है। ब्रह्मकी ही सत्ता व स्फूर्तिके ऊपर इन वि- की सत्ता व स्फूर्ति सर्वथा अवलम्बित है शारीरक भाष्य २। १। १४ में

इसमें ही जगत् की
। जगत् की सत्ता
। सत्ता नहीं। यह
तु किसे किसे
स्वतन्त्र निर्धारित।

* The purport is this:-This would not deprive the शक्ति or of their relative (आपेक्षिक) independence. They have a cer- independence in God, yet belong to the whole (पूरुष ब्रह्म) not for the whole. इसी भावसे शङ्करने जगत् को आपेक्षिक सत्यं ब्रह्म को परम सत्य कहा है। " सत्यं ध्येवहारिकं आपेक्षिकं सत्यं, श्रित्तिशान्तापेक्षया उदकादि सत्यं ॥ अनृतं तद्विपरीतं । ननु परमार्थ । तत्तु एकमेव, शङ्कर तै० भा० २। ६। ३ " God is the substance the

(१) प्रश्न काटने में । गङ्गाचार्य कहते हैं—(प्रपञ्चजातस्य) दृष्टमदृष्ट
परमात् स्वरूपेण तु अनुपारूपतयात् । अतः प्र
पञ्चजाते विकार स्वरूपसे अनुपारूप हैं । इस कथनका आशय यथा विना
टीकाकार अर्थ करते हैं विकारोंकी स्वरूपतः निश्चयी कोई स्वतन्त्र
य स्मृति नहीं • । ब्रह्मसत्तामें ही इनकी सत्ता और ब्रह्मस्वरूपमें
इनका स्वरूप है । गङ्गा ने वेदान्तभाष्यमें कही दिया है कि त्रिकार के
रूपान्तरित होते रहते हैं किन्तु उनके भीतर जो सत्ता अनुभूत प्र
हरी होती है, उस सत्ताका कदापि रूपान्तर नहीं होता
इसी एक नित्य सत्तामें विकारोंकी यथा है ।
अपनी कोई व्यापिन सत्ता नहीं है ।

गीताके उक्त दियेवात २ । १६ उक्तके भाष्यमें गङ्गाचार्य ने हमें
सा दिया है कि विकार मात्र निरन्तर रह
रहा है । इस समय उक्तके त्रिना आकार देना हमारे चक्षमें यह आकार
मिनेगा और उस चक्षके पश्चात् यह आकार भी
देगा । प्रति मूर्तमें उनके आकार प्रकटते रहते
गुणा आकारोंकी कोई स्थिर सत्ता नहीं है ।
प्रत्येक आकार में एक सत्ता अनुगत हो रही है । उस सत्तामें कभी र
तन नहीं होता । अतएव हम अनुगत सत्ताके ही ऊपर उक्त यह प्र
की सत्ता निर्भर है । आकारोंकी कोई भी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है ।
व्यापमें भी बिंदु हो गया कि, ब्रह्मसत्तामें ही सगत्की सत्ता है ।

• दृष्टमदृष्टं प्रतीतिर्न मष्टमनिरूपं दृष्टमदृष्टं दृष्टमदृष्टं
स्वमित्त्वं तदात्तं तदात्तं तदात्तं । अतः दृष्टमदृष्टं मष्टमनिरूपं तदात्तं
अर्थ दृष्टमदृष्टं मष्टमनिरूपं तदात्तं देगिये, परस्परप्रतिपादिततादृष्टम
दृष्टमदृष्टं (१००) १००) विकार मष्टमदृष्टमनिरूपं दृष्टमदृष्टं करते हैं प्र
अतः मष्टमदृष्टमनिरूपं तदात्तं देगिये दृष्टमदृष्टं मष्टमदृष्टं
• कथं तदात्तं मष्टमदृष्टमनिरूपं तदात्तं मष्टमदृष्टमनिरूपं तदात्तं
मष्टमदृष्टमनिरूपं तदात्तं मष्टमदृष्टमनिरूपं तदात्तं मष्टमदृष्टमनिरूपं तदात्तं

• दृष्टमदृष्टं मष्टमदृष्टमनिरूपं तदात्तं मष्टमदृष्टमनिरूपं तदात्तं
मष्टमदृष्टमनिरूपं तदात्तं मष्टमदृष्टमनिरूपं तदात्तं मष्टमदृष्टमनिरूपं तदात्तं

श्वेताश्वतर (१ । ३) के भाष्यमें शङ्कर कहते हैं, "सद्य भांतिके विशेष
विशेष विकारोंके भीतर एक ब्रह्मसत्ता ही अनुगत हो
रही है । इन सद्य विशेष विशेष आकारोंके द्वारा दृष्टि
प्राप्त रहती है, इसीसे साधारण लोग उस अनुगत सत्ताको नहीं देख
पाते * । इस स्थानमें भी यही निश्चय हुआ कि विकारोंमें अनुप्रविष्ट ब्रह्म-
सत्ता पर ही विकारोंकी सत्ता है । उनकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है ।

तैत्तिरीय २ । ६ । २ के भाष्यमें भी इन यही बात पाते हैं । जगत्के
नाम रूपात्मक विकारोंकी स्वकीय स्वतन्त्र सत्ता नहीं
ब्रह्म सत्तामें ही उनकी सत्ता है † :

शङ्कर सत्कार्यवादी हैं । उनका मत यह है कि कारणके बिना कार्य उ-
त्पन्न नहीं हो सकता । कार्य अपने उत्पादान कारणमें
ही घिलीन होकर अव्यक्त था । जो अव्यक्त था, वही
व्यक्त हो गया है । और कारण सत्ता ही कार्योंमें अनुगत होती है नहीं तो

“ब्रह्मसूत्र इत्येवं सर्वत्र । तयोपेन्द्रयोर्घटादि बुद्धिर्बुद्धिभिरिति” ननु सद्बुद्धिः ।
“यावत् सतश्च आत्मनः अविद्यमानता न विद्यते, सर्वत्र अव्यभिचारात् ।”
“नित्यं सर्वं निदं जगद्व्याप्तं सदाख्येन ब्रह्मणा” “नैतत् सदाख्यं ब्रह्म स्वेन क-
र्त्तव्यं” “व्यभिचरति ।” “यह सत्ता सर्वत्र अनुगत एवं सदा एकरूप है । केवल
विकारोंमें परिवर्तन हुआ करता है, क्योंकि उनकी कोई सत्ता ही नहीं ।

* “तत्तद्विशेषरूपेणावस्थितत्वात् स्वरूपेण शक्तिमात्रेण अनुपलभ्यमान-
सत्त्वं ब्रह्मणः” । उपदेय सादृश्यकी टीकामें ज्यों की त्यों यही बात कही गई
है—“सर्वेषु विशेषेषु अस्तिताया अव्यभिचारात् विशेषाणां व्यभिचाराणां चानु-
पलभ्यमानत्वात् सन्मात्रमेव सत्यं, न द्वैतरूपो विशेषाकार इति सिध्यति,” (१८ । १५)

† “ततो नामरूपे सर्वोदस्ये ब्रह्मण्येव आत्मवती,—तत्त्वदर्शिके निकट वि-
शेष आकार धारण कर लेने मात्रसे कोई वस्तु एक स्वतन्त्र पदार्थ नहीं बन
सकती । शङ्कर इस परमार्थ दृष्टिसे ही जगत्को देखते थे । जगत्में उसकी
उत्पादानसत्ता ही अनुगत है । किन्तु यह उत्पादन या माया ।”

रूपमें आ गया, इतनी ही बात है। शङ्करजी इस-सीमांसासे भी इन-
नते हैं कि, जगत्की सत्ता अपनी कारण सत्ता पर ही निर्भर है। न
कारण सत्ताने ही कार्यका आकार धारण किया है। यथार्थ बात यह
जिसकी 'कार्य' कहकर व्यवहार करते हैं, वह कारण सत्तासे भिन्न
कोई वस्तु नहीं है। हम देख चुके हैं कि, शङ्कर ने 'सद्ब्रह्म, जो
सनन्यत ब्रह्मकी) ही जगत्का कारण कहा है, इस भावसे भी हम
पाते हैं कि, ब्रह्मसत्तामें ही जगत्की सत्ता है।

शङ्कराचार्यके अत्यन्त प्रिय शिष्य, सुप्रसिद्ध वार्तिककार श्रीमान्
शङ्कराचार्यने कहा है,—जगत्में जितने कुछ प्रा-
ते हो, ब्रह्मसत्तामें ही उनकी सत्ता एवं ब्रह्म-
में ही उनकी स्फुरण समझो ; ।

उपदेगसाहस्री नामक प्रसिद्ध ग्रन्थके भी अनेक स्थलोंमें शङ्कर
तत्त्वका उपदेग किया है। टीकाकार रामतीर्थने उन स्थलोंका प्र-
रीतिमें योज दिया है। हम उक्त ग्रन्थसे भी कतिपय प्रमाण पटु-
अपने मन्तव्यकी पुष्टि करेंगे प्रकरण १४ श्लोक १० की टीकामें एवं
श्लोक ६ की व्याख्यामें पवित्रतया रामतीर्थ जी ने कहा है—

आन्तर जीर याच्य प्रत्येक विषय ब्रह्मकी सत्ता व शक्ति गुण
निरूपित हो रहा है। यह सत्ता और शक्तियाँ ही
का स्वरूप है। ब्रह्मसत्ता और शक्तियाँ ये स-

• प्रागुक्तः—कारणे मरुतमवत्कालीनाय कार्यस्य प्रयत्ने ।
येष्टिनः यदा स्थलं न गच्छन्ते—म एव प्रगारितः प्रगारणेन अभिपद्यते
एवम इत्यादि (गारोहक भाष्य) । अतएव कार्ये—अवस्थिति-
इत्यादि (नेतिदीप भाष्य) ।

१. "कारणात् परमार्थतः—अतिरेकेण अभावः कार्यस्य, गारोहक-
२। १। १६।

२. "आत्मयत्नेन यत्नेन भावानां न ततोऽवस्था ।

गच्छेत्स्वरूपेण गारोहकस्य नोऽपि कम् ॥

इति प्रागुक्तं तत्रातिशयः ।

वेद्य नहीं है * । फिर कहते हैं जगत्में जो कुछ विकार देख रहे हो, उसके भीतर ब्रह्मसत्ता व स्फूर्ति ओत प्रोत है । अतएव विकारको छोड़कर वा विकार मात्रके बीचमें भरी हुई उस ब्रह्म सत्ता तथा स्फूर्तिका अनुसन्धान करना ही तत्त्वदर्शिका फलंघ्य है, † । इन प्रमाणोंसे भी यही मानना पड़ता है कि ब्रह्मसत्ता एवं ब्रह्म स्फूर्तिके बिना, जगत्के विकारोंकी स्वतन्त्र सत्ता व स्फूर्ति असम्भव है ।

ऐतरेयभाष्य (५।३) में गूढ़र कहते हैं, सभी पदार्थ प्रज्ञान ब्रह्ममें प्रतिष्ठित एवं प्रज्ञान ब्रह्मद्वारा ही परिचालित होते हैं टीकाकार आतामृत यतिने इसकी ठीकरायामें स्पष्ट निर्देश किया है कि, इस प्रज्ञान ब्रह्मकी सत्ता द्वारा ही जगत्की सत्ता है एवं जगत्की सब प्रवृत्ति (क्रिया) इसीके अधीन है । जगत्की सत्ता और स्फूर्ति ब्रह्मके ही अधीन है, किन्तु ब्रह्मकी सत्ता व स्फुरण अन्यके अधीन नहीं यह आत्मनहिनामें नित्य प्रतिष्ठित है ‡ ।

वेदान्तदर्शन २।२।१—५ के भाष्यमें कहा गया है कि चेतनके अधिष्ठानवश ही जड़की क्रिया होती है, जड़की स्वतः कोई क्रिया सम्भव नहीं । इस चक्तिसे भी यही निकला कि, जिसकी सत्ता दूसरेकी सत्ता पर निर्भर है, उसमें निजकी कोई स्वतन्त्र, सत्ता व क्रिया नहीं रह सकती +

प्रिय पाठक, उद्धृत स्थलोंका सार हमें यही धिदित होता है कि, ब्रह्म-सत्ताका अवलम्बन करके ही, समस्त विकार अवस्थित हैं एवं सभी विकारों

* सत्ता स्फूर्त्यन्तर्नालिङ्गितस्य वाक्यस्याभ्यन्तरस्य च सद्धिखितुमशक्यत्वात्-तयोश्च आत्मस्वरूपत्वाच्च ततो बहिरन्तरा किमपि अस्ति परमार्थतः ।

† स्वाध्यस्त-सकलविकारानुस्यूत-सत्तास्फूर्तिरूपः विकारोपमर्देन अनुसन्धेयः ।

‡ सर्वतत् प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम् । न केवलं प्रज्ञासत्तयैव सत्तावत्त्वं सर्वस्य, किन्तु प्रवृत्तिरपितदधीनैवेत्याह । सर्वस्य जगतः सत्तास्फूर्त्याः प्रज्ञानाधीनत्वात् । "प्रज्ञानस्य स्फुरणप्रतिष्ठयोः स्वमहिमप्रतिष्ठितत्वेन आश्रयान्तराभावात्"

+ उपदेष्टु सादृश्यी यन्त्रके श्लोक १८।८।१० में भी कहा है कि, "जड़ जगत् आगन्तुक है । जिसका अवलम्बन कर जगत् आया और ठहरा है, - - - - - सत्ता व स्फूर्ति है" (रामतीर्थ)

कार्य भी असत् होते * । इससे कार्य, कारण सत्ताके ही ज्ञात मात्र हैं, न कि स्वतन्त्र पदार्थ † । जो अव्यक्तावस्थामें था, वहां स्थामें आ गया, इतनी ही बात है । शङ्करजी इस सीमांशसे को नते हैं कि, जगत्की सत्ता अपनी कारण सत्ता पर ही निर्भर है । कारण सत्ताने ही कार्यका आकार धारण किया है । यथार्थ वा । जिसको 'कार्य' कहकर व्यवहार करते हैं, वह कारण सत्तासे नि कोई वस्तु नहीं है । हम देख चुके हैं कि, शङ्कर ने 'सद्ब्रह्म, वे सन्नित्त ब्रह्मकी) ही जगत्का कारण कहा है, इस भावसे भी पाते हैं कि, ब्रह्मसत्तामें ही जगत्की सत्ता है ।

शङ्कराचार्यके अत्यन्त प्रिय शिष्य, सुप्रसिद्ध यातिङ्कार श्री

१ पुरेसार ।

श्वराचार्यने कहा है,—जगत्में जितने दुष्ट :
ते हो, ब्रह्मसत्तामें ही उनकी सत्ता एवं प्रभा

में ही उनका स्फुरण समझो ‡ ।

उपदेशसाक्षी नामक प्रसिद्ध ग्रन्थके भी अनेक स्थलोंमें गु तथ्यका उपदेश किया है । टीकाकार रामतीर्थने उन स्थलोंका शी रीतिसे योजन दिया है । इस उक्त ग्रन्थसे भी कतिपय प्रमाण अपने मन्तव्यकी पुष्टि करेंगे प्रकरण १४ श्लोक १७ की टीकामें श्लो० ८ की व्याख्यामें पवित्रतया रामतीर्थ जी ने कहा है—

अन्तर और बाह्य प्रत्येक विषय ब्रह्मकी सत्ता पर स्थिति
७ अन्तर
निहित हो रहा है । यह सत्ता और स्थिति
का अन्तर है । अन्तर और स्थिति

तेत्तिरीय २।६।२। भाष्यमें लिखते हैं—“ब्रह्मकी सत्तामें ही माया-
शक्तिकी सत्ता है। यह ब्रह्मसत्ताकी ही आत्मभूत है,
यही मायमें। ब्रह्मसत्ताके 'स्वतन्त्र' भावमें मायाकी सत्ता नहीं है। किन्तु
मायाशक्ति से 'स्वतन्त्र' है *।

यही बात उपांकी स्थों वेदान्तभाष्य (२।१।१४) में लिखी हुई है,
तत् मायमें। “संसार प्रपञ्चको योजभूत मायाशक्ति वा प्रकृति ईश्वरकी

ही एक प्रकार आत्मभूत है। क्योंकि यह ब्रह्मकी सत्तासे
भार ही 'स्वतन्त्र' नहीं है। परन्तु ब्रह्म-इन मायाशक्तिके अवश्य ही
तन्त्र, है। टीकाकारोंने भी इन प्रमाणोंकी व्याख्यामें कहा है कि,
या परिणामिनी शक्ति होनेसे, अपरिणामी ब्रह्मके सद्वित एक वा अ-
दीन्यत्वमें। भिन्न नहीं हो सकती। किन्तु इस शक्तिको ब्रह्मसे एका

धार ही भिन्न, भी नहीं कह सकते; क्योंकि ब्रह्मके अलग
शक्तिकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है स्फुरण भी नहीं है। ब्रह्म ही इस माया-
का अधिष्ठान है। सुतरां ब्रह्म-मायाशक्तिके 'स्वतन्त्र, है।

शङ्कर भगवान्की इन बातोंका भी तात्पर्य समझ लेना आवश्यक है।
दोनों स्थानोंमें टीकाकारोंने जैसा तात्पर्य निकाला है
उसी संक्षेपसे, लिखा जाता है। माया शक्ति परिणामिनी
शक्ति वा जड़ शक्ति है। यह ब्रह्मसत्ताकी ही एक
तत्त्व विशेष अवस्था मात्र है। इन कारण ब्रह्म ही मायाशक्ति का अ-

छा ने ही माया को
है इस कथन का
तात्पर्य क्या है

* “यदा आत्मस्य अभिव्यक्ते नामरूपे व्याक्रियेते, तदा नामरूपे
व्यवस्थापरित्यागेनैव व्याक्रियेते। तत् नामरूपव्याकरणं, नहि आत्म-
मित्यन्तात्मभूतं तत्, ततो नामरूपे सत्रावस्थे ब्रह्मस्य आत्मवत्तः। न ब्रह्म
। गन्तुं। ते तत्प्रत्याख्यानं निराकरणं न स्त एव, इति तदात्मने उच्येते”।
ईश्वरस्य आत्मभूते इव नामरूपे तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिर्वचनीये संसार
योजभूते सर्वत्रस्य मायाशक्तिः प्रकृतिरिति च “अभिव्यक्ते, ताभ्या-
“स्वतन्त्र, ईश्वरः” १।१।४। ३ भाष्यमें भी है—“अव्यक्ता हि सा
तत्त्वान्यवस्थाभ्यां निरूपयितुमशक्यत्वात्”।
पिदात्मनिर्लोने नामरूपे एव बीजं “नामरूपयोरीश्वरस्यं प्रकृतमशक्यं
त्वात्, नापि ईश्वरादन्यत्वं, कल्पितस्य एवमन्तास्फूर्त्योभावात्”।

के भीतर प्रहस्यता अनुस्यूत हो रही है। सुतरां विकारों में तिष्ठने भी स्थायीन सत्ता या स्फूर्ति नहीं है। ये जिनका अवलम्बन कर रही उसीकी सत्तामें इनकी सत्ता एवं उसीके स्फुरण में इन का स्फुरण मारत होता है। इनकी अपनी निजकी न तो 'स्वतन्त्र, सत्ता है और न 'स्वस्फूर्ति' ही है। ऊपर उद्धृत किये गये प्रमाणोंसे यही बात स्पष्ट हो

परन्तु अब हमें यह देवता चाहिये कि, इन बातोंका अभिप्राय

हमारा है कि यही सत्ता ही
हमारे अन्तर में है।

है? सुनिये। एक कारण-सत्ता ही नानाविध प्र-
धारण करती है। इन्हीं आकारोंको हम एक एक प्र-
माण धरते हैं। किन्तु यद्यपि पक्षमें, हम प्रतिपक्ष

विभिन्न आकारों-को देखते हैं, एवं जिनको सूक्ष्म, लक्ष्म, पशु, पक्षी, मनु-
प्रभृति अनेक रूपों में नानोंसे निर्दिष्ट करते हैं, उन आकारों या वि-
कारण क्या वास्तवमें कारण-सत्ता लुप्त हो जाती है? कदापि नहीं।
विकारों के मध्य में एक कारणसत्ता अनुगत हो रही है। यदि यह स-
त्ताही, तो चार कभी भी उसे कार्योके धीन अनुस्यूत रूपों में पड़-
कती। परन्तु आप तो निःसन्देह समझ रहे हैं कि, प्रायों के भीतर
सत्ता, अनुगत अनुप्रतिष्ठ होकर विराजमान है। अतएव तत्पर्यं यह
क्या कि, विभिन्न आकार धारण करने में, कारण-सत्ता अपनी प्र-
कटन रहती है। यह कारण-सत्ता ही प्रहस्यता है *।

यह प्रमाणों के विचारोंके मध्यस्थमें जो बात है, जगत्के वा-
स्तविकता में ही 'मायाशक्ति' के मध्यस्थमें भी भाव्यकारणों की
प्रकटन है। यही बात कही है। प्रहस्यता-मायाशक्तिका अभिप्राय
है कि यह सत्ता ही प्रहस्यता में ही भाव्यकारण स्वरूप है।

* इसी निमित्त मध्यस्थ होने कदा है, कारण और कार्य मध्यस्थ होने
परिणाम होने पर। अतः किमा हमारे पर, आप ही कि मध्यस्थ
होने कदापि, एक ही ही मध्यस्थ कारणों के नामों में कुछ भी नहीं
भाव्यकारण कही है कारण कार्यमें मध्यस्थ है किन्तु कार्य कारणों में
मध्यस्थ, कार्य ही मध्यस्थ है। अतः कारण कार्यका आधार पर कि
मध्यस्थ कारण ही मध्यस्थ, या ही कही कि अपनी भाव्यकारणों
मध्यस्थ कारण ही मध्यस्थ है कि मध्यस्थ कारण ही मध्यस्थ कारण ही
मध्यस्थ कारण ही मध्यस्थ है कि मध्यस्थ कारण ही मध्यस्थ कारण ही

रीय २।६।२। भाष्यमें लिखते हैं—“ब्रह्मकी सत्तामें ही माया-
भाष्यमें । शक्तिकी सत्ता है। यह ब्रह्मसत्ताकी ही आत्मभूत है,
ब्रह्मसत्तासे 'स्वतन्त्र' भावमें मायाकी सत्ता नहीं है। किन्तु
मायाशक्ति से 'स्वतन्त्र' है * ।

। घात उपाकी त्यों वेदान्तभाष्य (२।१।१४) में लिखी हुई है,
भाष्यमें । “संसार प्रपञ्चकी योजनभूत मायाशक्ति या प्रकृति ईश्वरकी

ही एक प्रकार आत्मभूत है। क्योंकि यह ब्रह्मकी सत्तासे
ही 'स्वतन्त्र' नहीं है। परन्तु ब्रह्म इन मायाशक्तिसे अवश्य ही
‘ है + । टीकाकारोंने भी इन प्रमाणोंकी व्याख्यामें कहा है कि,
परिणामिनी शक्ति होनेसे, अपरिणामो ब्रह्मके सहित एक या अ-
भिन्न नहीं हो सकती। किन्तु इस शक्तिको ब्रह्मने एक
मेव ।

घात ही भिन्न, भी नहीं कह सकते; क्योंकि ब्रह्मके अनग
ककी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है स्फुरण भी नहीं है। ब्रह्म ही इस माया-
अभिधान है। उनका ब्रह्म-मायाशक्तिसे 'स्वतन्त्र' है † ।

र भगवान्की इन बातोंका भी तात्पर्य समझ लेना आवश्यक है।

। ही माया को
। म कथन यह
। य माया है
दोनों स्थानोंमें टीकाकारोंने जैसा तात्पर्य निकाला है
ही संक्षेपसे लिखा जाता है। माया शक्ति परिणामिनी
शक्ति वा अह शक्ति है। यह ब्रह्मसत्ताकी ही एक
क विशेष अवस्था मात्र है। इस कारण ब्रह्म ही मायाशक्ति का अ-

“यदा आत्मस्य अभिव्यक्तिर्नामरूपे व्याक्रियते, तदा नामरूपं
रूपवापरित्यागेनैव व्याक्रियते। तत् नामरूपस्याकार्यं नहि आत्म-
न आत्मभूतं तत्, ततो नामरूपे मर्षावस्थे ब्रह्मणो आत्मवत्तौ। न ब्रह्म
रूपं। ते तत्प्रत्यक्षरानि निराकाराणि न स्त एव, इति तद्व्यवस्थे उच्यते” ।
ईश्वरस्य आत्मभूत इव नामरूपे तत्त्वान्यथाभ्यामनिर्यञ्जनीये मन्दा
। जभूते सर्वस्य मायाशक्तिः प्रकृतिरिति च “अभिव्यप्यते, ताभ्या-
“स्वतन्त्र, ईश्वरः” । १।४।३ भाष्यमें भी है—“अव्यक्ता हि मा
तत्त्वान्यथाभ्यां निरूपयितुमशक्यत्वात्” ।

विदारमनिलीने नामरूपे एव चीजं—नामरूपयोरीश्वरस्यं व्यक्तमशक्यं
। त्, नापि ईश्वरादन्यत्वं, कल्पितस्य एव रूपतात्पर्योत्पत्त्यात्” ।
‘ कल्पित ’ क्यों कहा, भी फिर देखा जायगा)

अथ अधिक भाष्य व टीका उद्धृत करनेकी आवश्यकता नहीं है । सभी पृत अंगोंका तात्पर्य या सिद्धान्त यही है कि, ब्रह्मकी ही सत्ता व स्फुर-जगत् और जगत् के उत्पादान मायाशक्तिमें अनुप्रविष्ट हो रहे हैं । अतः ब्रह्मकी सत्ता व स्फुरणसे स्वतन्त्र रीति पर, माया और जगत्की कोई भीन, सत्ता या स्फुरण नहीं है ।

इस सिद्धान्त की समझ रखने से शङ्करका अद्वैतवाद बिना कष्ट समझ में आ जायगा । सब अंगोंकी एकत्र कर लेने से अद्वैतवादका यथार्थ तात्पर्य इस प्रकार जाना गया कि, एक ही वाद देना । विशेष अवस्थान्तरके उपस्थित होने परभी, किसी वस्तु

निज स्वातन्त्र्य भट नहीं हो जाता । पट-मृत्तिकाकी ही विशेष अत्र-मात्र है । पटरूप एक आकार-विशेष उपस्थित होनेसे, क्या मृत्तिकाकी स्वतन्त्रता कहीं चली गई ? यदि ऐसा ही हो, तब तो यह भी हो सकता कि, जो मैं इस समय बैठा लिख रहा हूँ, वही मैं जब कुछ देर बाद घूमने जाँगा, तब भ्रमण कालमें मैं एक नवीन 'स्वतन्त्र, स्वच्छि हो जाऊँगा' । कभी नहीं हो सकता • । ठीक इसी प्रकार ब्रह्मसत्ता भी अपने आपको नहीं जाती । ब्रह्म-पूर्णज्ञान व पूर्ण सत्तास्वरूप है । इस निर्विशेष सत्ता का जब एक 'आगन्तुक,† अवस्था विशेष-सर्गोन्मुख परिणाम-उपस्थित ता है, तब क्या उसकी स्वतन्त्रतामें कोई हानि होती है ? कभी नहीं । र जब जगत् अभिव्यक्त हो पड़ा—जब उस आगन्तुक परिणामिनी शक्ति विविध नाम रूपात्मक विकार हुए—तब भी क्या उस ब्रह्मसत्ताकी

हानी है । अर्थात् सब विकार में अनुस्यूत परिणामिनी शक्ति के द्वारा, अ-रेणामिनी ब्रह्मशक्तिका भी आभाव पाया जाता है । क्योंकि, मायाशक्ति-विशेष ब्रह्मशक्तिकी ही विशेष अवस्था मात्र है । "नहि विशेषदयंनमा-य वस्तव्यपर्यं भवति, स एवेति प्रत्यभिधानात्,, (वेदान्तभाष्य) ,

• शङ्करने यही दृष्टान्त यों लिखा है—'न च विशेषदयंनमात्रेण वस्तव्यपर्यं भवति । नहि देवदत्तः सङ्कोचिजहस्तपादः प्रसारितहस्तपादय विशेषेण दूरयमानोऽपि वस्तव्यपर्यं गच्छति,—स एवेति प्रत्यभिधानात्,—दान्तभाष्य' २ । १ । १६ ।

† भाष्यकार इसे 'व्याचिकीर्यित अवस्था, कहते हैं । (मुरडन १ । १ ।) 'अविद्यायाः सर्गोन्मुखः कथित परिणामः, रत्नप्रभा ।

एवं एवं स्थिर वस्तु मानते हैं। इस सत्ताकी स्वतन्त्रताकी कभी बातें। परन्तु अज्ञानी साधारण जन इसे भूल कर अस्थिर नाम विकारोंमें ही पड़े रहते हैं। ज्ञानी और अज्ञानीमें इतना ही अज्ञानी लोग विकारों एवं विकारोंमें अनुगत सत्ताको एक एवं एक समझकर केवल विकारोंमें ही निमग्न रहते हैं, उनको स्वाधीन वस्तु मान लेते हैं। और उस कारण-सत्ताकी संघर्षा

*। ऐसा धर्म ज्ञानी महात्मा जनोंको नहीं होता। उनकी एक सत्ता ही जगत्के विकारोंमें दीख पड़ती है, इसी जगत्के विकार अस्थिर हैं। जो असत् वा शून्य है, यह विकारोंमें अनुस्यूत नहीं हो सकता, सुतरां इस सत्तामें ही अस्तित्व है। तात्पर्य यह कि, विकार निरन्तर चलते हैं स्वाधीन वस्तु नहीं हो सकते। अब जो बात जगत्के सन्ध्यन्ध में यही जगत् के संपादन मायाशक्तिके सन्ध्यन्धमें भी समझती जानती लोग ही, मायाशक्तिके (सांख्यिकी 'प्रकृति' या न्यायिकी की भांति) एक स्वतन्त्र, स्वाधीन वस्तु समझते हैं। किन्तु तत्त्व-

ज्ञानी स्वतन्त्रताको भूलकर द्वार मुकुट कुंडल इत्यादिको स्वतन्त्रता ही महात्मा है। "अतएव दर्शो धित्तात्मन्येन प्रतिपन्नचित्तप-
तत्तात्मनः न न्यमानस्तस्मात्प्रसितं देहादिभूतमात्मनः सम्प्रते,"
परिकाभाष्य ३। ३८।

। च अततो अभिष्ठानतत्त्वमारोपितानुषेधाभावात्, तदनुषेधात्, स-
नतयेनेष्टम्, आत्मनस्तु स्यंकरपनासु अभिष्ठानाकारेण स्फुरपा-
, आनन्दगिरि भा० का० ३। ३। "अल्पितानां प्राणादिभयानां अ-
तया सत्त्वेन, न सत्ता अवकल्प्यते," (३। ३३) अभिष्ठान सत्तामें ही
ता है, इससे ये कल्पित, कहे जा सकते हैं। "स्यकूपेण अकल्पितस्य
प कल्पितस्यमितम्"। अज्ञानी लोग एवं अनुगत सत्ताकी स्वतन्त्र-
ताकर उठे विकारों द्वारा संनृत जानते हैं, अर्थात् सत्ताको ही वि-
नते हैं। यही धर्म है। इस प्रकार अज्ञानी लोग बुद्धिके विकार
दि द्वारा आत्माको ही सुखी दुःखी आदि समझ बैठते हैं।

दर्शी कहते हैं, वह निर्विशेष ब्रह्मसत्ताकी ही * एक आगन्तुक अवस्था परिणामिनी सत्ता मात्र है, न कि अन्य कोई स्वतन्त्र वस्तु । वह ब्रह्म की ही परिणामोन्मुख अवस्था है, ब्रह्मसत्ता ही उसमें अनुस्यूत है । शङ्करका सिद्धान्त है ।

घ । शङ्कराचार्यने केवल इस 'स्वतन्त्रता, की बातको लेकर ही सत्य और वेदान्त में के साथ विवाद बढ़ाया है । वेदान्तभाष्य (१ । २ । २) में सांख्यियों को लक्ष्य करके स्पष्ट ही लिख दिया

“यदि आपकी 'प्रकृति' स्वतन्त्र कोई पदार्थ है, तो उसी में हमारी है । और यदि आप भी हमारी स्वीकृत अस्वतन्त्र 'अव्यक्तशक्ति' प्रकृतिको ब्रह्म से 'स्वतन्त्र, कोई वस्तु नहीं मानते, तो हम आपत्ति नहीं, † । सांख्य वाले प्रकृतिको, पुरुषसे नितान्त 'स्वतन्त्र, हैं । फिर उसे 'सत्य, भी कहते हैं और ध्यानादि द्वारा 'ज्ञेय, भी हैं । इधर शङ्कराचार्य भी प्रकृतिको स्वीकार तो करते हैं किन्तु उस सत्ताको ब्रह्मसत्ता से भिन्न-स्वतन्त्र-नहीं मानते । उनका उपदेश है कि जब निर्विशेष ब्रह्मसत्ताका ही एक सृष्टिकालीन आकार विशेष (का परिणाम) मात्र है, तब ब्रह्मसत्ता से व्यतिरिक्त उसकी 'स्वतन्त्र, सत्ता रही ? और जिसकी अपनी स्वतः सिद्ध स्वतन्त्र सत्ता नहीं, वह 'सत्य, कल्पित है ‡ । इसलिये प्रकृति 'सत्य, भी नहीं । और शङ्कर एकमात्र

* निर्विशेष ब्रह्मसत्ता—अवल, कूटस्थ, अपरिणामी है । सृष्टि इस सत्ता की ही परिणामोन्मुख अवस्था प्रकटीकार करती जाती है । उसके द्वारा इसकी स्वतन्त्रताकी हानि नहीं होती । परिणामिनी ब्रह्म द्वारा स्वातन्त्र्यकी हानि होना मानना भ्रम है । 'सत्यतो निर्विकल्पकसुखं समारोपितसंसृष्टाकारेण भ्रमविषयत्वम्, ।

† “नात्र प्रधानं नाम किञ्चित् 'स्वतन्त्रं, तद्वत्प्रभुपदस्य तस्मादर्थो पदेय उच्यते । किं तर्हि ? यदि प्रधानमपि कल्प्यमानं श्रुत्यविरोधेन ना कृनादिगड्गवाच्यं भूतसूक्ष्मं परिकल्प्येत, कल्प्यताम्, ।

‡ 'यद्रूपेण यन्निश्चितं तद्रूपं न व्यभिचरति, तत् 'सत्यम्, -तैत्तिरीयभाष्य, । प्रकृतिका 'आकार, तो घिरायायी नहीं । सृष्टिके पूर्व वह ब्रह्म प्रकाशित रहती है । सृष्टिके प्राकृतिकमें एक विशेष आकार हुना । जिसे वह

है। परन्तु प्रकृति व जगत् दोनों 'आगन्तुक' हैं, इससे ब्रह्म दोनोंसे स्व
है। यही शङ्करका सिद्धान्त है *।

४। उपदेश-साहस्री ग्रन्थ में मायाशक्तिकी इस स्वतन्त्रता के समस्त
दर्पण के दृष्टान्त से अद्वैत-एक बड़ा अच्छा दृष्टान्त दिया गया है। इस दृष्टान्त
द्वारा शङ्कर के अद्वैतवाद का अभिप्राय भी सा
सुन्दर रीति से समझ में आ जाता है। इस कारण उस 'का' लिखना
आवश्यक समझते हैं। देखिये—

सन्मुखशर्ती दर्पण में हमारे मुख का प्रतिबिम्ब दीख पड़ता है।
याला मुख हमारे मुख से कुछ विकृत है। दर्पण के कांच एवं अन्य भी
नेक कारणों से वह किञ्चित् विगड़ भी हो, तथापि वह हमारे मुखसे
अन्य कुछ नहीं है। दर्पणस्थ मुख की अपनी कोई 'स्वतन्त्र' सत्ता
है, हमारे (प्रीतिस्थ) मुखकी ही सत्ता व स्फुरण पर—दर्पणस्थ मुख
सत्ता व स्फुरण अवलम्बित है। हमारे मुख की सत्ता व स्फुरण के बिना
दर्पणस्थ मुख की जब स्वतन्त्र सत्ता व स्फुरण नहीं है, तब उसे एक मात्र
'असत्य', कह सकते हैं। क्योंकि जिसकी स्थायी सत्ता ही नहीं वह
धरम असत्य माना जायगा। किन्तु इतना होने पर भी उसे 'निर्गुण'
कह कर एक बार ही उड़ा नहीं सकते †। कारण कि दर्पण में हमारे
का प्रतिबिम्ब पड़ा है इस में कुछ भी सन्देह नहीं। यहां पर और भी
तत्त्व है। अवश्य ही उसकी 'स्वतन्त्र सत्ता', नहीं किन्तु हमारा मुख॥

* हमने प्रथम खण्डकी अवतरणिका में यह दिखानेकी चेष्टा की है कि
सांख्यने जो प्रकृतिकी स्वतन्त्र पदार्थ कहा है, सो कहना मात्र ही है।
तन्त्र के संयोग बिना जब प्रकृति परिणाम की नहीं प्राप्त हो सकती, प्र
पुरुषके संयोग बिना कत्र सृष्टि हो ही नहीं सकती, तब सांख्यकी प्रकृति
'स्थायी, सत्ता, वाली बात बात मात्र ही है। इस विषय में अधिक
की दृष्टा हो गो प्रथम खण्ड देखिये ॥

† जानतीच कहते हैं—“नापि 'असत्', (अज्ञात) अपरोक्ष प्र
भावात्, प्रत्यक्ष ही जब प्रतिबिम्ब देखा जाता है तब यह 'अज्ञात, ना

ही यत्ता रहता है * । आप दर्पण को भले लोह डालें वा दर्पकणमुग्न
ख भी करें, उस से हमारे मुख की कुछ भी छति वृद्धि नहीं हो सकती ।
इस दृष्टान्त की सहायता से अद्वैतवाद स्पष्ट घात हो जायगा । य-
। मायाशक्ति ब्रह्मसत्ता की अपेक्षा किञ्चित् विकृत (परिणामिनी) है
पि यह ब्रह्मसत्ता से व्यतिरिक्त कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है । किन्तु
अलोक भी नहीं अप्रथ ब्रह्मसत्ता उस से ' स्वतन्त्र ' ही यनी रही ।
॥ है कि ऊपर लिखी हुई बातों से पाठक महाशय अद्वैतवाद का य-
मर्म समझ जायेंगे ।

१० । बहुत सज्जनों की धारणा यही है कि शङ्कराचार्य ने जगत् को ज-
गत में जगत् वा जगत् लीक व अवस्थ ही माना है । हमने ऊपर जो आ-
पादान अलीक नहीं । सोचना की है उस से कुछ तो मर्म अवश्य ही खुल
। है । किन्तु यह विषय अति गम्भीर है । इस लिये हम विस्तारपूर्वक
र भी कुछ विचार करते हैं । हमारा तो यही दृढ़ धिय्यास है कि शङ्कर
किसी भी स्थान में जगत् एवं उसकी उपादानशक्तिको अलीक कह कर
। नहीं दिया । तब उन्होंने ने निःसन्देह अनेक स्थलों में जगत् को सम्प्रत्य
अवस्थ नृपा कल्पित आदि शब्दों का व्यवहार किया है । इन सब शब्द
गीर्णों की ही देख देख कर सम्भवतः अनेक लोगों की विपीत धारणा
। गई है । किन्तु यह बात क्या वास्तव में सत्य है । —शङ्कर ने क्या प-
र्ष ही जगत् को कहा दिया है ।

ब्रह्म निरवयव एवं सब प्रकारके विकारसे यजित है । और यह जगत्
मायय एवं विकारी है । ब्रह्मप्रेतन शुद्ध एकरम है ।
और यह जगत्-अचेतन अशुद्ध अनेक रम है । ब्रह्म सब
ति के विशेषतय से भून्य है । और जगत्-विशेषतय युक्त है । अथ यह
यना चाहिये कि निःसवयव चेतन निर्विशेष, निर्विकार ब्रह्म से यह मा-
यव जड़ विशेषतय युक्त विकारी जगत् किस प्रकार प्रादुर्भूत हुआ ! हम
गत में कोई सन्देह नहीं कि यह इन्द्रियाल की भांति एक बड़ा विगयो-
पादक स्थापार है । किन्तु तो भी इस विषय की यथाशक्ति सीमांसा
ना आवश्यक है । शङ्कर ने इसकी केशी सीमांसा की है ।

* " तस्माच्च अन्यत् मुखम् ..-रागतीर्थ ।

उन्होंने ने ब्रह्म को जगत् का निमित्त कारण एवं उपादान कारण

महज जगत् का निमित्त कारण
एवं उपादानकारण भी है।

माना है। ब्रह्म जगत् का निमित्त कारण हो स

है। जैसे कुम्भकार घटका निमित्त कारण है, कुम्भ

स्वतन्त्र रहकर ही सृष्टिका जल प्रभृतिके द्वारा घट निर्माणका कर्ता हुआ

रता है। इसी भांति ब्रह्म भी स्वतन्त्र रहकर किसी उपादान द्वारा जगत्

निर्माण करता है। यह बात समझनेमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। कि

ब्रह्म जगत्का उपादान कारण किंचितीतिसे हो सकता है? यह जगत्

जड़ है, विकारी है, अचेतन है। इसलिये इसका उपादान—जिससे

उत्पन्न हुआ है,—वह उपादान भी अवश्य ही जड़, विकारी और अ

होगा। चैतन्य ब्रह्म ऐसा उपादान क्यों कर हो सकता है? अन्यथा

स्वामी क्या जादूगर हैं कि असाध्य साधनमें उद्यत हुए? उन्होंने ब्र

ह्म ही जगत् का उपादान कारण बतलाया है * ।

* वेदान्त दर्शन १। ४। २३-२६ सूत्रोंके भाष्यमें ब्रह्मको निमित्त
उपादान कारण बतलाया है। २६ वें सूत्रके भाष्यमें—“तदात्मानं स्वयमकु
यह श्रुति उद्धृत है। इसका अर्थ लिखा है—“आत्माने स्वयं आत्माको
दाकारसे परिणत किया,। आत्मा तो अपरिणामी है, तो उक्त अर्थ क
संगत हो? वेदान्त २। १। १७ सूत्र भाष्यमें भी यह श्रुतियाद्य उद्धृत
है। यहां लिखा है—“यह जगत् सृष्टिके पहले सत् रूपसे—सत्ता रूपसे अस्तित्व
था। यह सत्ता ही जगदाकारसे परिणत हुई है। उसी सत्ताकी लक्ष्य कहे
श्रुति उक्त हुई है। सुतरां यहां आत्माका अर्थ सद्ब्रह्म है। सद्ब्रह्मने ही
पनेको परिणत किया,—यही अर्थ निकलता है। इन लिल आये हैं कि शक्ति
द्वारा ही ब्रह्म सद्ब्रह्म कहलाता है। शक्ति रहित शुद्ध ब्रह्मको सद्ब्रह्म नहीं
कहते। “वीजात्मकत्वमपरित्यज्यैव सत् शब्दवाच्यता है (गीताभाष्य
रिकाभाष्य १। २) वास्तवमें यह वीजशक्ति ब्रह्मसे “स्वतन्त्र नहीं, इसलिये
उद्धृत श्रुति वाक्यका अर्थ हुआ—ब्रह्म ही आत्मभूत—ब्रह्म से अत्यन्त ही
ही परिणत होती है। ऐतरेयभाष्यमें शक्ति को—“आत्मभूतामात्मैक-
वाच्याम्”—कहा है। अतएव श्रुतिके आत्मा शब्द का अर्थ “शक्ति” ही
गीताभाष्य (१०। ६) में आनन्दगिरि भी कहते हैं—“आत्मातिरेकेण
यात्—“न केवलं भगवतः सर्वप्रकृतित्वं किन्तु सर्वप्रत्यमित्यादि” । तभी।

शङ्करजी वेदमें विवर्तवाद, एवं परिणामवाद, दोनों मिले हैं। वेदमें ब्रह्म निरवयव लिखा है, वैसे ही ब्रह्मसे विकारी, परिणामी जगत् प्र-
दुआ, —यह बात भी पाई जाती है। इन परस्पर विरुद्ध उक्तियोंका
ह्रस्व करने के प्रयोजन से ही शङ्कर नामक जादूगर इन्द्रभाल दिखला
हैं। और अपने ऐन्द्रभालिक मन्त्रोंकी फूँकसे विरोध को छार छार कर
गए हैं ?

इस कठिन समस्या का सामग्रस्य या समाधान दो प्रकार से ही सकता
शक्ति और जगत् को एक धार ही उड़ा देनेसे एक प्रकार खूही मिल
ती है। बहुत लोग समझते हैं कि भाट्टकार ने ऐसा ही *Destructive*
ह्रस्व किया है। परन्तु हम कहते हैं कि शक्ति और जगत् की रक्षा
भी सामग्रस्य होना सम्भव है।

हम दिखला देंगे कि, शङ्करने जगत् या शक्ति—किसीको भी नहीं छटाया।
ले सामग्रस्य की प्रणाली जैसी लोगोंने समझ रखी है, वैसे यह नहीं
शङ्कर भारतके ब्राह्मण हैं। किसीकी हिंसा करना, किसी का प्राणनाश
या ब्राह्मणता धर्म नहीं है। विशेषतः शक्ति और विषादे जगत्का अप-
पत्ता है कि, शङ्कर जैसे दयालु संन्यासी ब्राह्मण अस्त्र उठाकर मुठ्ठु धीरों
भाँति, उसके प्राणवध की व्यवस्था करें।

शङ्कराचार्य ने पहले ही, इस जगत्की दोनों अवस्थाओंकी बात उठाई
। प्रथम अवस्था—जब इस जगत्का विकास नहीं हुआ, जब जगत् अव्यक्त
के रूपसे * ब्रह्म में लीन था। और दूसरी अवस्था यह है,—जब इस ज-
का विकास हुआ है, जब अव्यक्तशक्ति जगत्के आकारमें दर्शन दे रही है।

नते हैं कि, शक्ति ही जगत्का उपादान कारण है किन्तु आत्मा
एकान्त स्वतन्त्र नहीं, इससे आत्मा ही उपादान कारण कहा गया है।
टक महोदय इस तात्पर्यकी भली भाँति स्मरण रखें।

* ‘प्रतीयमानमपि चेद् जगत् अक्षयशेषमेव प्रतीयते, शक्तिमूलमेव ॥
भवति, इतरथा आकस्मिकत्वमसम्भवात्,—वे० भा० १। ३। ३०। “प्रत्ये सर्वं
प्यंकरणशक्तीनामवस्थानमभ्युपगन्तव्यं, अक्षितलक्षणस्य नित्यतत्त्वनिर्वाहाय”
टभाष्यव्याख्यायामानन्दगिरिः। “इदमेव जगत् प्रागवस्थायां..... योजन-
व्ययं अव्यक्तमव्यक्तयोः—वे० भा० १। ४। २। इसीकी भाष्यकारमृति
। माहेश में ब्रह्मकी “व्यापिकीर्णित अवस्था”, कहते हैं।

क। इस समय ब्रह्मा यह उठ रही है कि, तब यह जगत् शक्ति
 १। मायाशक्ति के द्वारा ब्रह्म के
 अद्वितीयता की कोई
 हानि नहीं।
 क्यों न होगा ? ब्रह्म तो स्वजातीय, विजातीय,
 स्वगत भेद रहित है। वह तो अद्वितीय है।

ब्रह्ममें शक्तिका रहना स्वीकार करोगे, तो ब्रह्मकी अद्वितीयता खो न
 जायगी। इस प्रश्नका उत्तर क्या है ?

शक्ति परिचय करके केवल यह स्थिति ही परवश हो जाते हैं, सो
 संन्यासी बाधा और भी अधिक दुर्दशाग्रस्त हो गिरते हैं। अब इस
 पत्तिके हाथसे उद्धारका क्या उपाय है ? शङ्कर और उनके शिष्योंने तार्क
 कारसे इस प्रश्नका उत्तर दिया है। पाठक मन लगाकर देखें,

(१) शङ्करका पहला उत्तर कठ उपनिषद् (३। ११) के भाष्यमें
 लता है यह भाष्य हम प्रथम ही उद्धृत कर चुके हैं। शङ्कर कहते हैं—
 के बीज में जैसे भावी बट वृक्ष की शक्ति ओतप्रोतभाव से आश्रित रहती
 वैसे ही अव्यक्त शक्ति भी परमात्म चैतन्य में ओतप्रोत भावसे आश्रित।
 इस शङ्करोक्ति की व्याख्या में टीकाकार आनन्दगिरिने पूर्वोक्त प्रश्नकार
 प्रकारसे उत्तर दिया है। (क) बट बीज में भावी वृक्ष की शक्ति रहती।
 उस शक्तिके रहने से क्या एक बीज के स्थान में दो बीज हो जाते हैं
 नहीं। इसी प्रकार शक्तिके रहने पर भी ब्रह्म की अद्वितीयता कहीं
 जाती। (ख) उस समय शक्तिकी सश्व रज, तम प्रभृति रूपोंसे विशेष
 फार की अभिव्यक्ति न थी, वह उस काल में एकाकार होकर ही ब्रह्म
 अवस्थित थी। इस लिये उसके द्वारा ब्रह्म में कोई 'भेद' नहीं आ रहा।
 (ग) ब्रह्म सत्ता से पृथक् इस शक्तिकी 'स्वतन्त्र, सत्ता नहीं मानो जाती।
 आत्मसत्ता में ही इसकी सत्ता है। आत्मसत्ता में ही जिस की सत्ता है
 की अपनी निज की कोई स्वतन्त्र स्वाधीन सत्ता नहीं हो सकती। इस
 इस शक्तिके कारण ब्रह्ममें कदापि भेद नहीं पड़ सकता *।

* शक्तिमत्त्वेन अद्वितीयत्वाविरोधित्वमाह। भाविवटवृक्षशक्ति
 बीज स्व शक्त्या न स-द्वितीयं कथ्यते, तद्वत् ब्रह्मापि न मायाशक्ति-स-
 तीयम् । नन्वादिरूपेण निरूप्यमाने व्यक्तित्वस्य नास्तीति अव्यक्तम् तत्त-
 ट्पत्कशब्दादपि अद्वैताविरोधित्वम् । पृथक् सत्त्वे प्रमाणाभावात् आत्मसत्त-
 सत्तायत्याद्यः ।

(२) प्रथम उत्तर हो चुका । वेदान्तभाष्य ऐतरेय भाष्य और तैत्तिरीय
द्वारा उत्तर भी लिखा है हम यहां पर केवल ऐतरेय-भाष्यका अथलम्बन,
द्वार के दूसरे उत्तर का उल्लेख करेंगे । शङ्कर कहते हैं—

“भाष्यकी ‘प्रकृति, पुरुष से स्वतन्त्र वस्तु एवं वह ‘अनात्मपक्षपातिनी,
। यह स्वतन्त्र है, इसी कारण ‘आत्म, शब्द द्वारा उसका निर्देश नहीं
कता । किन्तु दूसरा अर्थक उस प्रकार का नहीं है । इसका अर्थक
ता से ‘स्वतन्त्र, कोई वस्तु नहीं है । इसलिये ‘आत्मशब्द, द्वारा उसका
ग कर सकते हैं । वर्तमान काल में जगत् अगच्छित नामों व रूपों
(पक्षितफलतादि) से अभिव्यक्त हो रहा है । इस कारण अथ जगत् का
श्लेषण एक आत्मशब्द द्वारा नहीं किया जाता । किन्तु जब-सृष्टिके पहले
जगत् अव्यक्त रूपसे स्थित था, उस समय केवल एक आत्म शब्द से ही
निर्दिष्ट होता था उस समय इस अव्यक्त जगत् की किसी प्रकार की

क्रिया करते भी हमने
नाथ, रक्षणीय और
तु भेद नहीं पडा ।

क्रिया भी अभिव्यक्त न हुई थी ।” टीकाकार ने इस
भाष्यका मर्म खोल कर पूर्वोक्त प्रश्न का तीन प्रकार
से उत्तर दिया है । उन्होंने ने कहा है कि, मायाशक्ति

ने भी ब्रह्म में विजातीय और सजातीय भेद नहीं पावकता, यही भाष्य-
का अभिप्राय है ।

(क) यदि कहो जड़ जगत्का उपादान जड़ माया तो वर्तमान है, फिर
के कारण ब्रह्म में विजातीय भेद क्यों न होगा ? यह शङ्का निर्मूल है ।
। कि आत्मसत्तामें ही माया की सत्ता है । जो आत्मसत्ता से ‘स्वतन्त्र,
है,—जो आत्मा को ही अन्तर्भूत है—जो आत्म शब्दवाच्य है—यह तो
ही भांति भी ‘विजातीय, वस्तु नहीं हो सकता । (ग) उस समय माया

• “मायुरवत्तरस्याकृतनामरूपभेदम् आत्मभूतमात्मेकशब्दप्रत्ययगोचरं
गत् । इदानीं द्योतित नामरूपभेदत्वात् अनेकशब्दप्रत्ययगोचरमात्मेक-शब्द-
प्रत्ययगोचरत्वेति शिष्यैः ।” यथा सांख्यानानामनात्मपक्षपाति ‘स्वतन्त्र,
धामे” तद्विद् आत्मदातमनः न किञ्चिदपि वस्तु प्रियते । किं तदि ?
। अनेकभासीदित्यभिप्रायः ।” तैत्तिरीयभाष्येऽपि, “नहि आत्मनोऽन्यत्
नात्मभूतम् ।” तयो नामरूपे सर्वावस्थे ब्रह्मण्यव आत्मवती, न ब्रह्म
दातकम् ।” [अनात्मवशाती=अनात् आत्मने (पुरुषवैतः) पुरु-
षतन्त्र पदार्थ]

को कोई क्रिया भी न थी। माया केवल आत्माकार-ज्ञानाकारसे बनी थी। इसलिये वह आत्मा से पृथक् 'विजातीय, वस्तु प्योंकर ही सकती थी। तत्पश्चात् टीकाकारने यह भी कहा है कि, माया रहते, ब्रह्ममें 'वश' भेद, भी नहीं आ सकता, यह भी प्रकारान्तर से भाष्यकार ने कहा है। (ग) अक्षयशक्ति (मायाशक्ति) जब वास्तव में आत्मा से 'वश' कोई वस्तु नहीं—वह जब आत्मा ही है—तब वह आत्मा की 'सत्ता' हुई। किन्तु इससे आत्मा में कोई भेद नहीं हो सकता। क्यों नहीं सकता ? यथार्थ में आत्मसत्ता से स्वतन्त्र उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं स्वतन्त्र क्रिया भी नहीं। इस कारण उसके द्वारा ब्रह्म में सजातीय भी नहीं पड़ सकता। आत्माकी ही सत्ता व स्फुरणमें उसकी सत्ता व है। (घ) इसके सम्बन्ध में उपदेश साहस्री ग्रन्थ से एक और भी मिलता है। यह उत्तर यथार्थ में श्रुति का ही बतलाया हुआ है। अरण्यक (३। ४। ७) में कहा गया है,—“जो व्यक्ति दर्शनशक्ति, अक्षय प्रभृति शक्तियों के द्वारा ही आत्मा के स्वरूप का सद्य परिचय मिल ऐसा मानता है, वह सम्बद्धर्शी नहीं कहा जा सकता। वह व्यक्ति नि 'अकृतस्मदर्शी' है। इसी श्रुति की सहायता से उपदेशसाहस्री का

* “ननु जडमप्यस्य कारणीभूता जडभारया वसन्ते इति कथं विज्ञात निषेध इति अत आह ।, “आत्मातिरिक्तं वस्तु न सम्भाव्यते, तस्मात् तादात्म्येनैव नामरूपयोः सिद्धिः ।, “जडस्य नायिकस्य कदाचिदपि सत्ताऽपीगात्, आत्मनोऽद्वितीयस्य न विरोधः ।, “अव्यक्ता—व्यक्तायायाः आत्मतादात्म्योक्त्या सांख्यादिवत् 'स्वतन्त्रत्व, निरासः । नि तपनेन स्वतन्त्रं स्वतः सत्ताकमुच्यते, तथाविधस्य च निषेधः नाप्यनुविधाः ।, “मायायाः सत्त्वेपि तदानीं व्यापाराभावात् व्यापारवर्तो निषेधः,—इत्यादि।

† सजातीयभेद-स्वगतभेदनिराकरकत्वेन पदद्वयनित्यभिप्रेत्य विश भेद निराकरणार्थेन नान्यत्किञ्चनैत्यादि।

‡ ऐतरेय आरण्यक (२। ३) में शङ्करने स्वयं इस श्रुतिभी व्याख्या कहा है कि “प्राग्भक्ति ही शरीर की सद्य क्रियाओं का मूल है। प्रज्ञाप्राप्य का भी प्राप्य है। इस लिये ब्रह्म के होनेसे ही दर्शन प्रवा शक्तियों अनुभू होती है, केवल प्राप्य द्वारा उनका अनुगम नहीं हो

रान्तर से इन रीति का उत्तर लिखा है कि,—दर्शनशक्ति-प्रवणशक्ति-प्रभृति रूपों से शक्ति का सजातीय भेद दृष्ट होता है * अर्थात् शक्तियों के द्वारा तो आत्मचैतन्य या ब्रह्म में सजातीय और स्वगत आता है, जिससे आत्मा की अद्वितीयता में विग्रह पड़ता है। इस गड़्ढा समाधान यह है कि, श्रुतिने स्वयं कह दिया है, इन शक्तियों के द्वारा मा का पूर्णरूप व्यञ्जित नहीं होता। ब्रह्म स्वरूपतः पूर्णरूप है। उसमें पूर्ण शक्तियाँ शक्तिरूप से एकाकार होकर स्थित हैं। अतएव उगसे सजा-
 १ भेद नहीं आसकता,, † ।

(३) इस विषय में भाष्यकार का एक उत्तर और भी है। यह उत्तर तार्थदर्शी की दृष्टि से निकला है, यह बात पाठक स्मरण रखें। उत्तर वे लिखा जाता है।

“जिस की अपनी निजकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं, जिसकी सत्ता दूसरे की
 शक्ति यही ‘मम-य, और ही सत्ता पर सर्वथा अवलंबित है, उसको ‘कल्पित,
 कल्पित, कही गई। ‘अवश्य, और निश्चय कहते हैं। और जो कल्पित है,
 अवश्य है, उसके द्वारा ब्रह्मके अद्वितीयत्व की कोई हानि नहीं हो
 स्ती। ‘अवश्य’ ‘कल्पित’ प्रभृति शब्दों का उपयुक्त भाष्यकार ने अनीक
 । अवश्य या एककार ही शून्य के अभिप्राय से नहीं किया। इस बात की

व से ब्रह्म पूर्णशक्तिस्वरूप विदुः सुत्रा “ प्रायेण केषच यासं संयुक्तमात्रेण
 नसा च प्रेयमासो “ “वदनक्षिणां नानुभवति (लौकिकः पुरुषः) यदा पुन
 रात्मस्वेन स्वतन्त्रेण प्रायेण प्रेयमासो यास्व मनसा चास्मिन्मनो यदगक्रिया
 नुभवत्येव ”

* इस स्थानमें केवल आन्तरिक शक्तियोंका उल्लेख हुआ है किन्तु
 । इहैवगांदि यास्य शक्तियोंको भी यहाँ समझना अनुचित नहीं।

† तथापि नात्मनोऽद्वितीयत्वम्, दृष्टि श्रुतीत्यादि शक्तिरूपस्य स्वगत
 भेदस्य सत्त्वात् सजातीयभेदोपपत्तेश्च इत्याशङ्क्य निवर्तित्याह तथा च श्रुतिः
 ‘अकुरन्तो हि च प्राचक्षन्नेव प्राप्नो नाम भवन्तीत्यादि,—उपदेशमाहम्बीटोका
 पापात्य श्रुतिने भी अथ समझा है कि, निष्क निष्क शक्तियाँ मूलतः एक ही
 शक्तिके उपान्तार हैं। यह नारायण भास्वने श्रुतिप्राचीन के लिये सुविदिता है।

इस आगे विस्तृत समालोचना करेंगे । इस स्थानमें हम संक्षेपसे केवल
 शब्दों के अस्तित्व और अलीक
 में भेद माना है ।

ही दिखलाते हैं कि, उन्होंने किस प्रयोजन से
 शब्दों का प्रयोग किया है । तैत्तिरीय भाष्य में

भाष्यकार ने 'असत्य' एवं 'अलीक, इन दोनों में भेद स्वीकार किया
 उन्होंने समझाया है कि, आकाशकुसुम, मृगतृणा, शशविषाण प्रभृति
 अलीक एवं असत्य पदार्थ हैं । इन सब अलीक पदार्थों की तुलना में
 'सत्य, कहा जा सकता है । इससे पाठकगण समझ लें कि भाष्यकार आ
 पुष्प आदि की भांति जगत् को अलीक नहीं मानते । उन्होंने उसी रूप
 यह भी कहा है कि, ब्रह्म ही एक मात्र नित्य 'सत्य, वस्तु है । केवल
 सन्मुख ही—उसकी तुलना में जगत् 'असत्य, वस्तु है * । इत्यादि प्रमा
 स्पष्ट हो गया कि, शङ्कर के 'असत्य, व 'सिद्ध्या, आदि शब्दों का ता
 'अलीक, वा सर्वथा 'शून्य, नहीं है । यदि यही होता, तो भाष्यकार
 कहते, "यदि जगत् का उपादान एकान्त 'असत्, ही होता, तो हम
 को भी 'असत् समझते, अर्थात् हम जगत् को 'असत्, नहीं मानते
 पाठक, इस स्थल में भी देखिये, असत्य कल्पित प्रभृति शब्दों का व्यव
 'अलीक, वा 'असत्, वा 'शून्य, अर्थ में नहीं किया गया है । टीकाकार
 असत्य कल्पित आदि शब्दों का वैसा अर्थ नहीं करते हैं । उनकी दो
 शक्तियां यहां पर उद्धृत की जाती हैं । जिनसे हमारे कथन की श
 भलीभांति सिद्ध हो जायगी ।

"तस्याः परिकल्पितसत्यस्वतन्त्रप्रधानाद्वैतव्यपमाह अविद्यादिना ।
 मायामयी मायावत् परतन्त्रा, —रत्नप्रभा ।

"तस्याश्च आत्मतादात्म्यवत्या सांख्यमतवत् ।

स्वतन्त्रत्वनिरासेन तत्र 'कल्पितत्वं, सिध्यति, —प्रानामृत ।

"यत्र स्वतः सिद्धं तत् कल्पितम्, —रामतीर्थ ।

'आत्मैवेति स्वतन्त्रत्वनिषेधेन स्वतः सत्तानियेषात् ।

'मृपात्य, मपि—प्रानामृते ।

* "एकमेव हि परमायं 'सत्यं, ब्रह्म । इह पुनर्यवहारविषयमाय
 सत्यं, मृगतृणाकाद्यनृतापेक्षया उदकादि सत्यमुच्यते । अनृतं तद्विपरी
 इत्यादि ।

† "अवशेषामकृपादिकं कार्यं निरात्मकत्वात्कीपलभ्येत,, अमतांश
 गृह्णामासमपि अनद्विषयत—मेवस्यात्, न भेदम्,, ।

“अधिष्ठानातिरेकेण सत्तास्फूर्त्यैरभावात् ।

“मृपात्यम्,—आनन्दगिरि । *

इन सब अवतरणों द्वारा, टीकाकार भी किस-किस प्रकार अज्ञान के उपबन्धन सत्य, ‘कल्पित प्रभृति शब्दों को समझते हैं, सो पाठक अवश्य जान लेंगे।

अब भाष्यकारके सब उत्तरों का सार यही निकलता है कि, माया-शक्ति को अङ्गीकार करके ही उन्होंने समझाया किया है । न कि मायाशक्ति बढ़ा कर उन्होंने ने विरोध को हटाया है । और मायाशक्ति मानने पर भी, ब्रह्म की अद्वितीयता नष्ट नहीं होती । शङ्कर भगवान् माया को मानते भी नहीं, और उसे ब्रह्मके सहित एक या अभिन्न भी नहीं बतलाते † ।

मार्घद्वैति से उन्होंने केवल यही दिखलाया है कि, ब्रह्मसत्ता पर ही माया सत्ता अवलम्बित है, उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं हो सकती ।

ख । जगत् के उपादान मायाशक्ति की बात ही चुकी । अब हम जगत् की बात कहते हैं । जब ब्रह्मस्थित अद्वैत मायाशक्ति जगत् के आकारसे—विविध नाम रूपोंमें अभिव्यक्त हो पड़ी, तब उसके द्वारा ब्रह्मकी अद्वितीयतामें कोई बाधा ही या नहीं ? इस प्रश्न का भाष्यकार ने क्या उत्तर दिया है—इसी अंगपर हम विचार करना आवश्यक है ।

(१) “सृष्टि के पुरुष में जब जगत् अव्यक्त भाव से—धीम शक्ति रूप से ब्रह्म में स्थित था, तब जिन प्रकार वह आत्मभूत था † उसी प्रकार अद्य भी—विविध नामों व रूपों से प्रकट होने पर भी—वह आत्म-स्वरूप से

* इन उक्तियों का तात्पर्य यही है कि, ब्रह्मसत्ता में ही मायाशक्ति की सत्ता है, ब्रह्म से व्यतिरिक्त उसकी ‘स्वतन्त्र, सत्ता नहीं । और जिसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं, उसीको ‘अव्यक्त, ‘कल्पित, और ‘गिह्या, कहते हैं । इसकी सत्ता ब्रह्मसत्ता के नितास्त अधीन होने से ही, यह ‘मायामयी, कही जाती है ।

† ब्रह्म नित्य सिद्ध पदार्थ है परन्तु मायाशक्ति—आगन्तुक मात्र है । इस कारण ब्रह्म मायासे स्वतन्त्र है । इसीलिये ब्रह्म और मायाशक्ति भेद पर ‘एक, भी नहीं । नित्यशक्ति और परिणामिनी शक्तियों ‘एक, नहीं कह सकते । “अनुभावे सामरूपे अनुभवात्मक ब्रह्मरूपे कल्पते, नतु ऐक्याभिप्रायेण, (अनुभावे)

आत्मभूत—आत्मसत्ता से स्वतन्त्र नहीं ।

एषः नहीं है”। तैत्तिरीय एवं वेदान्त के भाष्य में भाष्यकार का यही देश पाया जाता है * ।

कार्य का आकार धारण करने से ही क्या कारण शक्ति अपनी स्वरूप-कारण की ही विराट् ता छोड़ देती है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कार्य तो कारण का ही आकार भेद मात्र-प्रतिविशेष मात्र है। एक विशेष अवस्थान्तर उपस्थित होने से यह नहीं जाना सक्षता है कि कोई नई वस्तु स्वतन्त्ररूप से उत्पन्न होगई।†। कारण का यह उत्तर विज्ञानानुमोदित है विज्ञान से यह बात निश्चयी है कि,—शक्ति की अवस्था मात्र Transformation है, अवस्थान्तर होने से शक्ति की स्वतन्त्रता नहीं नष्ट होती, न शक्ति का ही ध्वन्स हो जाता है। तौलने से ज्ञात होगा कि यदि बदलने पर भी शक्ति का परिणाम ठीक वही रहता है ‡। जो प्राचीन लोग ज्ञान विज्ञान की बातें नहीं जानते, उनके ही मन में अवस्था होने—रूपान्तर धारण करने पर—वस्तु एकवार ही एषः हो जाती है। वैज्ञानिकों के अटल सिद्धान्त में शक्ति रूप बदलने पर भी, वही की रहती है। केवल रूप या आकार मात्र ही सर्वदा परिवर्तित हुआ का एकके पश्चात् दूसरा, फिर तीसरा—इसी प्रकार आकार आते जाते रहते। एक दृष्टान्त देखिये। मृत्तिका से एक घट बन गया, तो क्या घटारोप

* “यदा आत्मस्य अनभिठयक्ते नानरूपे व्याक्रियेते, तदा न आत्मस्यरूपापरित्यागेऽयं सर्वावस्थासु व्याक्रियेते,—तैत्तिरीय २। ६। २। अर्थात् किन्नी भी अवस्था में नानरूप आत्मसत्ता से ‘स्वतन्त्र, नहीं हैं। “यद्येव हि इदानीमपीदं कार्यं कारणात्मना प्रागुत्पत्तेरपीति,—वेदान्तभाष्य २। १। ३।

† “कार्याकारोपि कारणस्य आत्मभूत एव। ... न च विशेषेण मात्रेण वस्तुन्यत्वं भवति” स एवेति प्रत्यभिज्ञानात्—वेद भाष्य २। १। ३।

‡ तौल कर देखने से शक्ति का परिणाम निर्धारित हो सकता है। यैज्ञानिक तथ्य सांख्य में भी है”।

+ आन्दीग्यभाष्य (८) ५। (४) में अविकल यही बात है—“आकार के द्वारा ही असत्य है, किन्तु असल शक्ति रूप से सत्य है”।

। का से भिन्न या स्वतन्त्र एक नूतन पदार्थ उत्पन्न हो गया ? क्या घट में तका नहीं है ? या मृत्तिका से भिन्न कोई दूसरा तत्त्व दीख पड़ता है ? ज्यों घट फूट गया—अब भी मृत्तिका दर्शन दे रही है। फूटी मिट्टी से हांड़ी बना लो गढ़ें, यह हांड़ी भी मृत्तिका से खगली नहीं भिन्न नहीं, यों कहें कि मृत्तिकासे पूर्वक् स्वतन्त्र कोई नई वस्तु नहीं। घटके पड़ले तका है, घट बन जाने पर मृत्तिका ही है और घट फूटने पर या हांड़ी के पर भी मृत्तिका व्यों की व्यों है। घट हांड़ी प्रभृति कार्य तकाके ही रूपान्तर हैं—अवस्था विशेष मात्र हैं। इनके बनने विगड़ मृत्तिकाकी स्वतन्त्रतामें कुछ भी विपत्ति नहीं पड़ती। अतएव शक्ति जगत् आकार धरकर भी शक्ति ही रहती है—शक्ति से भिन्न कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं आती। जो शक्ति पड़ले यी वही जगत् के रूप से अब भी है। कि द्वारा जैसे सृष्टिके पड़ले ब्रह्मकी अद्वितीयतामें हानि नहीं हुई, वैसे ही घट बन जाने पर अब भी उसके द्वारा—या उसके रूपान्तर जगत् के द्वारा तकाकी अद्वितीयता में कोई आपत्ति नहीं आती। इस प्रकार पाठक देखें, तत् को उड़ा देने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है।

कार्य और कारण के 'अगन्मत्य, द्वारा उक्त प्रकार से भाष्यकार ने उत्तर प्रदान किया है *। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक और उत्तर दिया है। आगे इन सभी उत्तर की चर्चा करना चाहते हैं।

* वेदान्तदर्शनभाष्य २। १। १४ में कार्य और कारण के सम्बन्ध की प्रष्ट पड़ले कही गई है। शङ्करका उपदेश यही है कि, चकार्येण कार्ये अपने कारण से स्वतन्त्र कोई वस्तु नहीं है। अतएवात् 'ब्रह्मेवमिदं सर्वं, 'आत्मेवमिदं सर्वं, 'ऐतदात्म्यमिदं सर्वं, 'नेहानानास्ति किपुन येन सृष्टिश्चास्य उदाहरण-रूपे लिखे हैं। 'आत्मा ही सब कुछ, ब्रह्म ही जगत् है—इन प्रयोगों का कार्य भाव शङ्कर मत में यही है कि जगत् वा जगत् के किसी पदार्थ की भी परमायत्ता ब्रह्मसत्ता से 'स्वतन्त्र, सत्ता नहीं है। एक ब्रह्मसत्ता ही जगत्। प्रत्येक पदार्थ में भरी हुई है। विकार अस्तिर है, बद्ध नित्य स्तिर है। केन्तु शङ्कर के इस अद्वैतवाद का यह मर्म बहुत जनों को प्राप्त नहीं हुआ।। ता कहते हैं—ब्रह्म ही जगत् है—ब्रह्मभिन्न कुछ भी नहीं,—इन सब प्रमाणों में 'अपे है—'जगत् नामक कोई पदार्थ नहीं,। विचारे जगत् का दुर्भाष ॥

(२) भाष्यकार के लिए इस उत्तर से उन के मत में जगत् किस

जगत् कयो 'असत्य', व 'कल्पित', उन से 'असत्य', 'कल्पित', एवं 'निध्या, है-को
कहा गया ।

विदित हो जायगा । भाष्याशक्ति के तत्त्व की वि-
चना में हम बतला आये हैं कि शङ्कर स्वामी 'असत्य, और 'अतीत, व
स्वीकार करते हैं । उन्होंने जगत् का शशशृङ्ग, खपुष्प की भांति न
नहीं कहा । यहांपर भी हम सधसे गहले प्रिय पाठकों को इस सिद्धान्त
स्मरण करा देते हैं । (क) भाष्यकार ने श्रुति में एक तरफ पाया है ।
यह कि, 'विकार नाममात्र हैं 'असत्य, हैं, विकारों का जो संपादन
है, वही सत्य है । श्रुति में 'सत्य, एवं 'असत्य, शब्दों का ऐसा ही
निर्दिष्ट हुआ है । कारण और कार्य में सम्बन्ध कैसा है ? कारण-कारण
धारण करके भी निज स्वातन्त्र्य नहीं त्यागता, इसलिये कारण अपने
'स्वतन्त्र, है । किन्तु कार्य स्वरूपतः अपने कारणसे एकान्त 'स्वतन्त्र
है । * मृत्तिका घटका कारण और घट मृत्तिका का कार्य है । मृ-
त्तिका से एकघर ही स्वतन्त्र नहीं, मृत्तिका का ही रूपान्तर-
स्यान्तर-आकार विशेष मात्र है । घुतरां घटको मृत्तिका से पर-
स्वतन्त्र वस्तु मानना भूल है । यही वैज्ञानिकों की सम्मति है । वही
'स्वतन्त्र, वस्तु रूपसे घट अवश्य ही 'असत्य, है या 'निध्या, है । इति
श्रुतिने कह दिया, मृत्तिका ही सत्य है, घटादिक विकार निध्या
'सत्य, और 'निध्या, का इस भांति तात्पर्य निर्णय कर, वेदान्तदर्शन
(१।१।४) में शङ्कर 'ब्रह्मवेदं सर्वं (यह जगत् ब्रह्म ही है)-इत्यादि श्रुति
को उठाते हैं । जिनका अर्थ यही है कि, ब्रह्मसे व्यतिरिक्त स्वतन्त्र
कोई पदार्थ सिद्ध नहीं हो सकता । + वस्तुतः जगत् ब्रह्मसत्ता है
कोई पदार्थ नहीं । हां ब्रह्ममत्तारूपसे जगत् 'सत्य, है, परन्तु

* अनन्यत्वेऽपि कार्यकारणयोः, कार्यस्य कारणात्मत्वं, नतु कार्य-
कारणतयम्-वेद भा० २।१।८ ।

+ "न कारणात् कार्ये पृथगस्ति अतः 'असत्यम्, । कारणं कार्यो-
सत्ताकमतः 'सत्यम्,-रघुप्रभा ।

† स्वतन्त्रभावने-Independently of and unrelatedly to ब्रह्म

+ "विदुषो विद्यावस्थायां मयमात्ममात्रं नातिरिक्तमस्तीति, इ-
द्वारा द्वैतस्य आत्ममात्रत्वात्,-माधूक्य २ ।

पसे 'असत्य' है। इस सिद्धान्तमें जगत् असाक्ष कहकर उड़ा नहीं दिया और न ब्रह्म ही अपनी स्वतन्त्रता छोड़ जगत् ही पड़ा है। (ख) तब भाष्य (२।१) में ब्रह्म की अनन्तता का व्याख्यान करते हुए ने जिस भाव से जगत् के कार्यों को 'असत्य, यतलाया है, उस भाव से बुद्धिद्वय करना आवश्यक है। विकार वा कार्य ब्रह्म से स्वतन्त्र वा नहीं हैं। क्यों भिन्न नहीं हैं? ब्रह्म ही उनका कारण है, इसीसे विकार नहीं हैं। ब्रह्म के कारण होनेपर भी विकार 'भिन्न, क्यों न होंगे? नि, इसलिये कि, कार्य कारण से वस्तुतः भिन्न नहीं होते। कार्यमें क्या बुद्धि लुप्त हो जाती है? कभी नहीं। कारण हो तो कार्य के आकार से पड़ता है। अपनी स्वतन्त्रता से व्युत्पन्न होकर कारण कार्यरूप से नहीं देना है। तत्पर्य, कार्यों के उपस्थित होने पर भी, उनके द्वारा बुद्धि विलुप्त नहीं हो जाती। तब 'कार्य, कहां है? जिसको आप कहते हैं, वह तो वास्तवमें कारण ही है, अतएव कार्याकार धारण के पर भी जब कारण बुद्धि यनी रहती है, तब किसी कार्यके द्वारा ब्रह्म अनन्ततामें बाधा क्यों पड़ने लगी क्योंकि ब्रह्मभी 'कारण, है तथा कार्य कारण ही है अपने द्वारा अपनी अनन्तता क्यों घिगड़ने लगी? हां यदि है परंतु ब्रह्मसे अलग होती तो ब्रह्मकी भी अनन्ततामें बाधा पड़ती *। हा कौसी दुन्दर युक्ति है? इस प्रकारकी युक्तियोंसे क्या जगत् असीक या व्या होकर शून्यमें लुप्त हो गया? (ग) 'असत्य, शब्दका और भी एक वैतितीय भाष्यमें मिलता है। जिसकी सत्ता स्थिर नहीं, जो प्रतिचय बदलता रहता है, उसीको अनृत या असत्य कहते हैं। और जिसका भी उपपन्न नहीं होता, वही सत्य कहा जाता है। पाठक इन बातों विशेष ध्यान दें। यही इनारा अनुरोध है। अनृत या असत्य किसे कहते हैं? जो वस्तु सर्वदा अपना रूप वा आकार परिवर्तित करती रहती है, ही असत्य कहलाती है। सत्य किसे कहते हैं? जिसका रूप नियत है।

० अन्तरात् कार्यवस्तुनः । नहि कारव्यतिरेकेण कार्ये नाम वस्तु-
मस्ति, यतः कारव्युद्भिर्विनिर्जतैः । अतः कारावेवमा वस्तुतः प्रक्षयोऽन्त-
र्यमस्ति, -इत्यादि ।

† यद्रूपेण यन्निर्दिष्टं तद्रूपं न व्यभिचारति, तत्पश्यम् । यद्रूपेण निर्दिष्टं यत् तद्रूपं व्यभिचारति, तदनतन्निष्पद्यते ॥

आगन्तुक व कल्पित है। विकार स्वतः सिद्ध भी नहीं स्वरूप सत्ता धारें नहीं। अतएव 'असत्य, हैं।

ग। प्रिय पाठक, इन सब उल्लिखित अवतरणों द्वारा निश्चय प्राप्त है कि, इसी प्रकार विकार 'असत्य, कहे गये हैं। शङ्कर या शङ्कर के

अद्वैतवाद की आलोचना से हम क्या समझें।

शिष्य—किसीने भी विकारों का कार्योको, कर, असत् कहकर, शून्य कह कर उड़ा नहीं

सन्धोंने मायाशक्तिको भी, जो विकारोंका उपादान है—अलीक कहकर उड़ाया। शङ्करदर्शनमें जगत् का भी स्थान है, शक्ति का भी स्थान है। ब्रह्मसत्ता चिरनित्य, चिरस्थिर, चिरस्वतन्त्र है। जगत् के इस निर्विशेष सत्ता की जब एक विशेष अवस्था—शङ्कर की 'उपाधि' अवस्था—टीकाकारों की 'परिणानोन्मुख अवस्था—होती है, एवं जब पक्षितसलतादिक विविध नामरूपों से जगत् का स्पष्ट विकास तब भी नित्य सत्ताकी कोई क्षति नहीं होती है। यही परमार्थदृष्टि ज्ञानियों का यही सिद्धान्त है। किन्तु इस सिद्धान्त से जगत् शून्य न गया, और जगत्की उपादानसत्ता भी नष्ट नहीं हुई। उपादानसत्ता सत्ता का ही एक आगन्तुक आकार विशेष है। ब्रह्मसत्ता ही प्रविष्ट है, ब्रह्मसत्ता में ही उस की सत्ता है, वह पूर्ण 'भित्त, कोई नहीं है। इस कारण ब्रह्मसत्ता की स्वतन्त्रता में कोई बाधा नहीं पड़ी और इसी भावसे उपादानसत्ता वा मायाशक्ति 'असत्य, है। इसी जगत् भी असत्य है। जगत्के विकारोंकी स्वतन्त्रसत्ता नहीं, वे सब तत्त्व ब्रह्मसत्ता पर ही अवलम्बित हैं। यही महातत्त्व, 'असत्य, 'कल्पित, और 'आगन्तुक, प्रभृति शब्दों से बतलाया गया है। हा हन्त ! यह सत्य सुदृढ़ सिद्धान्त जिनकी समझमें नहीं आया, या जानबूझ कर लोकोने पक्षपात वश अन्याय किया है, ऐसे अनेक पुरुषोंने शङ्करको यादी, प्रच्छन्न बौद्ध प्रभृति उपाधिधर्मों से विभूषित किया है। इस नहीं, कई लोगोंने तो यह भी कहनेका दुःसाहस कर डाला है कि जगत् ने मिटपा मिटपा कह जगत्का सत्यानाश किया तभीसे हिन्दूजातिका पतन हुआ है !!! किन्तु शङ्करका अद्वैतवाद अत्यन्त वैज्ञानिक है। गिर सुदृढ़ भित्ति के ऊपर सुन्दरता से संस्थापित है। यही दिखलावे निम्न दमने अद्वैतवादकी अस्मृत समालोचना की है। आशा की जा सि जय शङ्कराचार्यके ऊपर मिटपा कलंक लगानेका पाप किसीसे न

हमारे पूर्वोक्त विचार से वाचकचन्द्र यह भी समझ गये होंगे कि, शङ्कर ने सार्वदर्शी की दृष्टिसे भाष्य बनाया है। संसार के अज्ञानी जन-अधिया-तव साधारण मनुष्य प्रत्येक पदार्थ या जगत् की प्रत्येक वस्तुको एक एक तथीन पदार्थ मानकर उसी में मुग्ध हो पड़ते हैं। यह अज्ञानता परमार्थ-प्रे होते ही दूर हो जाती है। तभी जगत्में सर्वत्र सब अवस्थामें ब्रह्मका प्रे होने लगता है। उस समय ब्रह्मसत्तासे पृथक् स्वतन्त्ररूपेण किसी प-र्ष का ज्ञान नहीं हो सकता। किन्तु परमार्थ दृष्टि होने पर भी, यह सत्ता-व्यग्नैता मेदिनी अन्तर्हित नहीं हो जाती है। जगत् या उसकी उपादा-शक्ति विलुप्त नहीं हो जाती। जगत् जगत् ही रहता और शक्ति भी शक्ति रहती है। यही शङ्कर-सिद्धान्त का सार है। अब परमार्थ दृष्टि उत्पन्न होने पर भी जगत् उड़ नहीं जाता—इस विषय में दो एक प्रमाण लिखें और हम अद्वैतवादको आलोचना समाप्त करेंगे। श्री शङ्कराचार्यजीने तदन्तर्भाष्य में स्वयं घटना दिया है कि 'अज्ञानाच्छङ्क' मुद टपक्ति ही आ-

ज्ञान होने पर भी जगत् तमाको शरीर और इन्द्रियादिके साथ अभिन्न मान लेते हैं। इनको आत्माकी स्वतन्त्रता या भी यात कि-द्रुत् भी प्राप्त नहीं। ये नहीं जानते कि, सब विकारोंमें ब्रह्मसत्ता है, कोई भी विकार उस ब्रह्मसत्ताको विकृत नहीं कर सकता, वह विकारों से चिर-स्वतन्त्र है। इस स्वतन्त्रता से अपरिचित अज्ञानी शरीर आदि में आत्मीयता स्थापित कर-अहं युद्धि करते हैं। एवं उसी अन्धकारमें आत्माकी भी भयशोकादि द्वारा आच्छद्य मान बैठते हैं। किन्तु यथार्थ तत्त्वज्ञान वा यथार्थ ब्रह्मज्ञान उत्पन्न होनेसे यह भ्रम नष्ट हो जाता है। तब देहादिक विकारों में आत्मदर्शन होता है। तब आत्ममत्ता सब विकारों में स्वतन्त्रता से अनुस्यूत है—यह ज्ञान दृढ़ होने से जड़ की क्रिया की विकार द्वारा आत्मा विकृत नहीं जान पड़ता। ज्ञानी व्यक्ति इसी प्रकार सार्वार्थदर्शन करते हैं *। इसी भांति शङ्कर ने यथार्थ ज्ञानीका वर्णन किया है। इस परमार्थज्ञान की अवस्थामें भी, संसार अतीत होकर रसातल

शङ्कर ।

* "नहि शरीराद्यभिमानिनो दुःखभयादिभयं दृष्टमिति, तस्यैव प्रेदप्र-माणावन्नितप्रस्तात्मावगमे तदभिमाननिवृत्ती तदेव निष्ठा ज्ञाननिमित्तं दुःख-भयादिभयं भवतीति स्वयं कथयितुम् १। १। ४।

आगन्तुक व कल्पित है। विकार स्वतः सिद्ध भी नहीं, स्वरूप सत्ता नहीं। अतएव 'असत्य, हैं।

ग। प्रिय पाठक, इन सब उल्लिखित अवतरणों द्वारा निश्चय है कि, इसी प्रकार विकार 'असत्य, कहे गये हैं। शङ्कर या शङ्कर के

अद्वैतवाद की आलोचना से
इस क्या समझें।

शिष्य—किसीने भी विकारों वा कार्योंको,
कर, असत् कहकर, शून्य कह कर उड़ा नहीं।

उन्होंने मायाशक्तिको भी, जो विकारोंका उपादान है—अलीक कहकर उड़ाया। शङ्करदर्शनमें जगत् का भी स्थान है, शक्ति का भी स्थान है। ब्रह्मसत्ता चिरनित्य, चिरस्थिर, चिरस्वतन्त्र है। जगत् के विरुद्ध इस निर्विशेष सत्ता की जगत् एक विशेष अवस्था—शङ्कराकी 'उपाधियों' अवस्था—टीकाकारों की 'परिणानोन्मुख अवस्था—होती है, एवं जगत् पक्षितरुलतादिक विविध नामरूपों से जगत् का स्पष्ट विकास। तब भी नित्य सत्ताकी कोई क्षति नहीं होती है। यही परमार्थ है ज्ञानियों का यही सिद्धान्त है। किन्तु इस सिद्धान्त से जगत् शून्य गया, और जगत्की उपादानसत्ता भी नष्ट नहीं हुई। उपादान सत्ता का ही एक आगन्तुक आकार विशेष है। ब्रह्मसत्ता ही प्रविष्ट है, ब्रह्मसत्ता में ही उस की सत्ता है, वह पूर्ण 'मित्र, कोई नहीं है। इस कारण ब्रह्मसत्ता की स्वतन्त्रता में कोई बाधा नहीं पड़ी और इसी भावसे उपादानसत्ता वा मायाशक्ति 'असत्य, है। इसी भावसे जगत् भी असत्य है। जगत्के विकारोंकी स्वतन्त्रसत्ता नहीं, वे सब ब्रह्मसत्ता पर ही अवलम्बित हैं। यही महातत्त्व, 'असत्य, 'कल्पित, 'मित्र और 'आगन्तुक, प्रभृति शब्दों से व्यक्तलाया गया है। हा हा हा ! माया सत्य सुदृढ़ सिद्धान्त जिनकी समझमें नहीं आया, या ज्ञानयूक्त का लोकोने पक्षपात वश, अन्धाय किया है, ऐसे अनेक पुरुषोंने शङ्करको वादी, प्रच्यन्न बौद्ध प्रभृति उपाधियों से विभूषित किया है।। इससे नहीं, कहे लोगोंने तो यह भी कहनेका दुःसाहस कर डाला है कि प्रभु ने गिरया गिरया कह जगत्का सत्यानाश किया तभीसे हिन्दूजाति का पतन हुआ है !!! किन्तु शङ्करका अद्वैतवाद अत्यन्त वैज्ञानिक है। किन्तु गूढ़ भित्ति के ऊपर सुन्दरता से संस्थापित है। यही दिसलावे कि प्रभु अद्वैतवादकी विस्मृत समालोचना की है। आशा की जाति कि प्रभु अद्वैतवादके ऊपर गिरा कर्कश लगानेका पाप किसीसे नहीं

हमारे पूर्वोक्त विचार से वाचकचन्द्र यह भी समझ गये होंगे कि, शङ्कर ने चर्चार्थों की दृष्टि से भाष्य बनाया है। संसार के अज्ञानी जन-अधिया-साधारण मनुष्य प्रत्येक पदार्थ या जगत् की प्रत्येक वस्तु को एक एक तीन पदार्थ मानकर उसी में मुग्ध हो पड़ते हैं। यह अज्ञानता परमार्थ-होते ही दूर हो जाती है। तभी जगत् में सर्वत्र सद्य अवस्थामें ब्रह्मका होने लगता है। उस समय ब्रह्मसत्ता से पृथक् स्वतन्त्ररूपेण किसी प-का ज्ञान नहीं हो सकता। किन्तु परमार्थ दृष्टि होने पर भी, यह सचा-गयैज्ञा मेदिनी अन्तर्हित नहीं हो जाती है। जगत् या उसकी उपादा-क्ति विलुप्त नहीं हो जाती। जगत् जगत् ही रहता और शक्ति भी शक्ति रहती है। यही शङ्कर-विद्वान्त का चार है। अथ परमार्थ दृष्टि वरपण । पर भी जगत् उड़ नहीं जाता-इस विषय में दो एक प्रमाण लिख । इन अद्वैतवादको आलोचना समाप्त करेंगे। श्री शङ्कराचार्यजीने अन्तर्भाष्य में स्वयं यत्नया दिया है कि 'अज्ञानाच्छब्द' मूढ़ उपरि ही आ-

न होने पर भी जगत् य-हमाको शरीर और इन्द्रियादिके साथ अभिन्न मान लेते हैं। इनको आत्माकी स्वतन्त्रता या भी यात न-होती भी यात नहीं। ये नहीं जानते कि, सद्य विकारोंमें ब्रह्मसत्ता है, कोई भी कार उस ब्रह्मसत्ताको विकृत नहीं कर सकता, यह विचारों से चिर-स्वतन्त्र है।

इस स्वतन्त्रता से अपरिचित अज्ञानी शरीर आदि में आत्मीयता स्थापित कर-अहं बुद्धि करते हैं। पृथ-ही अन्धकारमें आत्माको भी भयशोकादि द्वारा आच्छद्य मान बैठते हैं। अन्तु यथार्थ तत्त्वज्ञान या यथार्थ ब्रह्मज्ञान वरपण होनेसे यह भ्रम नष्ट हो जाता है। तब देहादिक विकारों में आत्मदर्शन होता है। तब आत्ममत्ता सद्य विकारों में स्वतन्त्रता से अनुत्पन्न है-यह ज्ञान दृढ़ होने से वह की क्रिया । विकार द्वारा आत्मा विकृत नहीं जान पड़ता। ज्ञानी व्यक्ति इसी प्रकार परमार्थदर्शन करते हैं ॥ ७ ॥ इसी भांति शङ्कर ने यथार्थ ज्ञानीका अर्थन कया है। इस परमार्थज्ञान की अवस्थामें भी, संसार अलीक होकर रसातल

• " नहि शरीराद्यभिमानिनो दुःखमपादिमरवे दृष्टमिति, तस्यैव चंद्रम-सापन्नमित्यस्यात्मावगमे तदभिमाननिवृत्तिरिति तदेव निरुपा ज्ञाननिमित्तं दुःख-मपादिमरवे भवतीति श्रवणं कल्पयितुम् १ । १ । ४ ।

को नहीं चला गया। प्रश्नोपनिषद् में हम परमार्थ दृष्टि और व्यवहार की व्याख्या करते हुए महामति आनन्दगिरि ने भी एक दृष्टान्त लिखा। उसका भी तात्पर्य यहाँ देख लेना चाहिये। आनन्दगिरि कहते हैं,—

आनन्दगिरि ।

सुद्र का जल सूर्य किरणों के द्वारा आकृष्ट होकर कार धारण करता है, एवं वही जल मेघों से अभिषि

होकर गङ्गा यमुनादि नदियों में गिरता है। तब वह समुद्र जल नहीं कहा जाता है। गङ्गा का जल यमुना का जल कह कर ही लोग व्यवहार करते हैं। इस बात में यह जल अवश्य ही समुद्र जल से 'भिन्न' प्रतीत होने लगता है। निस्वरूपतः यह जल समुद्र जल के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। तत्पश्चात् नदियां वहकर सागर में मिल जाती हैं, तब उनके जलों की वह 'भिन्न' नहीं रहती, सब जल एक समुद्र जल रूप में ही परिणत हो जाते हैं। प्रकार विविध नामरूपादि विकारों का भी लोग आत्मा स्वरूप से समझते हैं, परन्तु वास्तव में भिन्नता नहीं है। तथापि लोग भिन्न कर ही व्यवहार करते हैं। किन्तु जब सत्य ज्ञान के उदय होने पर प्रतीति दूर हो जाती है, तब इन नाम रूपादि विकारों का यथार्थ में आत्मा रूप से भिन्न होने का ज्ञान नहीं रहता * ।

पाठक, इस स्थल में भी देखें, नामरूपादिक सर्वेषां निष्पत्त्या नहीं। दृष्टान्त में लिखी गङ्गा यमुनादिक नदियां जैसे अलौकिक, नहीं वैसे ही रूपादिक विकार भी अलौकिक नहीं हैं। सारांश यह हि, परमार्थ दृष्टि होने पर जगत् उड़ नहीं जाता है। केवल 'स्वतन्त्रता' का ज्ञान मात्र रहता है। शङ्कर प्रणीत सुप्रसिद्ध विवेक चूडामणि ग्रन्थ में लिखा है—

विवेक—चूडामणि ।

परमार्थ दृष्टि उत्पन्न होती है, तब दुःखजनक पदार्थों में उद्वेग नहीं उपजा सकते, + । उपदेश साहसिक

के भी अनेक स्थानों में यही बात पाई जाती है। हम केवल एक स्तरीय

* उपदेश—छारती ।

यहाँ चर्चा करते हैं। टीकाकार कहते हैं, ब्रह्मात्मज्ञान होने पर भीतर या बाहर का कोई

* "यथा समुद्रस्वरूपभूतं जलं मेघैराकृत्य अभिषृष्टं गङ्गादिनाम पापिना समुद्रादभिष्रमेव व्यपह्रियमाणं तदुपाधिविगमे समुद्रस्वरूपमेव पद्यते । एवं—आत्मनो भिन्नं भिन्नं स्थितं सर्वं जगत् अविद्याया अविद्यानामरूपविगमे ब्रह्मात्मज्ञानेन अविद्याप्यते इत्यर्थः" ६। ५ ।

† "दृष्टदुःखेभ्यनुद्वेगो विद्यायाः प्रस्तुतं फलम्" इत्यादि ।

रात्म-स्वरूपसे पृथक् वा भिन्न नहीं जान पड़ता *॥ । वेदान्तपरि-
न्य के अन्तिम अंग की टीका में महामहोपाध्याय कृष्णनाथ न्याय
यज्ञानन ने परमार्थ दृष्टि का अभिप्राय यों समझाया है,
रिभाषा ।

कि ब्रह्मात्मबोध उत्पन्न होने पर, जीवन्मुक्त पुरुष हम ज-
गत् को देखता ही नहीं, ऐसी बात नहीं है । तब संसारी लोगों की
यह जगत् को नहीं देखता इतनी ही विशेषता है *॥† ।

। सर्वत्र यही एक ही बात है । परमार्थ दृष्टिमें जगत् उड़ नहीं
जाता । जगत् के विकारोंमें ब्रह्मवत्ता अनुस्यूत है यही
में मूढितएव एक
अलोक नहीं ।

ज्ञान दृढ़ हो जाता है । ब्रह्मवत्तामें ही जगत् की सत्ता
ो ज्ञान सुदृढ़ हो जाता है । अन्तमें एक और बात कह देना भी
रक है । वेदान्त भाष्यमें एक शङ्करोक्ति : देखकर बहुत लोग समझते
शङ्करने सृष्टि तत्त्वको ही नहीं किन्तु ईश्वरको भी मायामय कहकर
देया है । किन्तु हमारा दृढ़ विश्वास यही है कि, यह भी अत्यन्त
धारणा है । जो लोग शङ्कर स्वामीके अद्वैतवादका यथार्थ तात्पर्य नहीं
ने, वे ही शङ्करके नामसे ऐसी झूठी बातें कहते फिरते हैं । हम ऊपर
आये हैं कि, भाष्यकारने जगत् एवं जगत् की उपादान शक्तिको उड़ा
दिया है और न परमार्थ दृष्टि उत्पन्न होने पर भी जगत् को अलोक
किया है । जो विद्येकी हमारी उक्त समालोचना की समझ लेंगे, वे अ-
ही हमारी इस बातकी भी भलीभाँति समझ लायेंगे, इसमें अणुमात्र भी
। नहीं है । हम देखते हैं कि मूर्ष्टिसे पृथं कालमें निर्विशेष ब्रह्मवत्ता

* "न ततः पृथगस्तीति प्रत्यक्षेऽवधार्यमात्रे, द्वाष्ट्याध्यात्मिकादि—'भेद-
नेवकाशत् प्रत्यगात्मब्रह्म-तावन्मात्रमवशिष्यते" ॥ ८ । २ "ज्ञानाद-
ं कदाचित् प्राणाद्याकारा मायां परमन् अज्ञानावस्था—यामिव न
मुच्यते,"

† "प्रपञ्चं परमन्तोऽपि पारमार्थिकस्येव न जानन्ति, न तु प्रपञ्चं न
स्तीति ।

; यह स्पष्ट यह है—'उपाधिपरिच्छेदापेक्षमेव ईश्वरस्य ईश्वरत्वम्
परमार्थतः । यदा अभेदः प्रतिबोधितो भवति, अपगतं भवति तदा—प्र-
हिरण्यकेशवम् यद्वेदान्तभाष्य २ । १ । १४ और २१ ।

की ही एक सर्गोन्मुख विशेष अवस्था होती है। किन्तु उस के सत्ता एक 'स्वतन्त्र, वस्तु नहीं हो जाती। परमार्थ दर्शी जगत्मानने एक विशेष अवस्थाके होनेसे वस्तु कोई नहीं या 'अन्य, वस्तु नहीं है। इस लिये सृष्टि भी ज्ञानी की दृष्टि में कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं हो सकती। क्योंकि पहले भी वह ब्रह्मसत्ता थी अब भी वह वही है। हम इस के पहले बतला आये हैं कि सृष्टि के प्रादुर्भाव 'आगन्तुक, सायाशक्ति के द्वारा ही ब्रह्मको 'सगुण', ब्रह्म वा ईश्वर होते हैं। किन्तु यह ईश्वर क्या ब्रह्मसे कोई 'स्वतन्त्र, पदार्थ है? परमार्थ दर्शीकी दृष्टि में ईश्वर 'असत्य, नहीं हो सकता। क्योंकि जानता है कि एक अवस्था विशेष का नाम 'स्वतन्त्र, वस्तु नहीं होता। जो ब्रह्म पहले था वही ब्रह्म अब भी है। सर्गोन्मुख अवस्था ही कारण उस ने अपनी 'स्वतन्त्रता, नहीं छोड़ दी। *। यही शब्द सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त में 'ईश्वर, या 'सृष्टि, अतीत का सङ्का नहीं दिये गये हैं। इस सिद्धान्त में हम यही महान् तत्त्व पाते हैं यथार्थ ज्ञानियों के समस्त सृष्टि कोई एक 'स्वतन्त्र, वस्तु नहीं और भी निर्गुण ब्रह्म से 'स्वतन्त्र, कोई वस्तु नहीं है। वे लोग ईश्वर को पतः निर्गुण ब्रह्म ही मानते हैं। सृष्टि को भी कोई एक 'स्वतन्त्र, नहीं मानते। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि, सृष्टि व ईश्वर असीमित जो लोग सृष्टि को एवं ईश्वर को, ब्रह्मसे पृथक् 'स्वतन्त्र, पदार्थ समझते वे अज्ञानी हैं अविद्यासे ग्रसित हैं। इन अज्ञानियोंकी समझमें, ईश्वर ब्रह्मसे अतिरिक्त 'अन्य, कुछ नहीं—यह तत्त्व नहीं आता है। इसी अर्थ

* " ईश्वरीय—व्याकृतं प्रपञ्चात् 'पृथक्, ईश्वरस्य पञ्चमसक्तिः—रत्नमभा, २। १। २७ । "कल्पितात् "चिन्मात्र ईश्वरः अस्तीति न निश्चात्यम्—रत्नमभा १। १। १७" कल्पितस्य अधिष्ठानात् अधिष्ठानस्य ततोऽभेदः, "Reality itself is not an aggregate of uniform whole, whose members stand in a uniform and general relation to each other This fact does not exclude differentiation only differentiation does not mean separation (स्वतन्त्रता) isolation, but a living relation to the whole."—Paulsen (L relation.)—I c. (ब्रह्मसत्ता में ही जगत् की सत्ता है)

भाष्यकार ने कहा है, कि अविद्याच्छन्न दृष्टिमें ही ईश्वर तथा सृष्टि प्रत्यक्षता से—निर्गुण प्रत्यक्ष सत्ता से—स्वतन्त्र अथवा भिन्न जान पड़ते हैं। खेद कि शङ्कराचार्य को इन सब बातों पर विचार कर उनके अद्वैतवाद के ल ममंकी लोग नहीं ढूँढते। इसी कारण अद्वैतवादके सम्बन्धमें देश और देशमें भी अनेक भिन्नतायातें प्रचलित हो गई हैं। हमने शङ्कर भगवान् भाष्यसे, उनकी उक्तियोंको उद्धृत कर, उनके अद्वैतवादके प्रकृत सिद्धान्त दिखलानेकी चेष्टाकी है। यदि हम इस दिशामें कृतकार्य भूए तो अपने रिश्तेको सफल समझेंगे।

हम और एक प्रमाण लिखकर इस विषयको समाप्त करेंगे। ऊपर के अंशोंसे पाठक देख चुके हैं कि, शङ्कर मतमें जगत् अलीक वस्तु नहीं है। जगत्के किसी भी पदार्थ का शङ्कराचार्यने संसार नहीं किया है। यह बात उन्होंने त्रयं माहङ्गव्यकारिका भाष्य (४ । ५७) में स्पष्टतासे कह दी है। हम पाठकोंसे यह स्पष्ट भी देखनेके लिये अनुरोध करते हैं। वहां पर शङ्कर कहते हैं,—जगत्के सब पदार्थ कार्य कारण सम्बन्धके द्वारा विधृत हैं। संसार सब पदार्थ उत्पत्ति विनाश शील हैं। अज्ञानी लोग इसी भावसे संसार को देखते हैं। परन्तु जो वस्तु इस संसारमें नित्य है, उसको अज्ञानी लोग नहीं देख सकते। किन्तु जो तत्त्वदर्शी हैं, उनके सम्मुख यह जगत् आत्म-प्रज्ञा सम्पन्न कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है। भूतार्थ कार्यकारणमात्र किसी पदार्थका भी उच्छेद नहीं होता है *। इसीकी टीकामें आनन्दगिरि कहते हैं, संसारके रहते भी परमायं दृष्टि उत्पन्न हो सकती है। वस्तुतः संसारी लोगोंकी और परमायं दृष्टिमें कोई विरोध नहीं पाया जाता। भ्रान्त व्यक्ति रज्जुको सर्प

* ननु आत्मनोऽन्यत् नास्त्येव, तत् कथं हेतुफलयोः संसारस्य उत्पत्ति विनाशायुच्यते त्वया । यत्तु । —अविद्याविषयो लौकिकस्वप्नद्वारात्मा संवत्सा जायते सर्वं तेन अविद्याविषये शाश्वतं नास्ति चे । अतः उत्पत्ति विनाशमप्यतः संसार आयातः । परमायंसद्भावेन तु अज्ञ-प्रवृत्तात्मैव परमात्मा । अतः—उच्छेदः तत्र नास्ति चैकस्वचित्तुत्वादेः । वेदान्तभाष्य (२ । १ । १४) में कहते हैं 'सर्वमात्मैव' इन सब सुतियोंका अर्थ यह है कि, कार्य जगत् परमाकारण प्रत्यक्ष 'अन्य' या 'स्वतन्त्र' नहीं है।

समझकर भीत होता है और उसके पाससे भगता है, यह उसकी अपनी सुखंता मात्र है। किन्तु जो विवेकी हैं उनके विचारमें रज्जु रज्जु यह सर्प नहीं हो जाती। तत्त्वदर्शी जानते हैं कि, जगत्में ब्रह्मकी ही सब पदार्थों में विराजमान है। अज्ञानी लोग इस सत्ताकी बातको हैं एवं जगत्की स्वतन्त्र सत्ता है—ऐसा मान बैठते हैं। अतएव परमात्मा के साथ अज्ञानदृष्टिका कोई विरोध नहीं *। इस स्थलमें शङ्कर मन्दगिरि दोनों जगत्को मानते हैं। हां, दोनोंका यह कहना कि, जगत्के रहते भी ज्ञानी जन जगत्में केवल ब्रह्मसत्ताका ही अनुभव करते रहते हैं। और इसी स्थलकी ५४ कारिकाके भाष्यमें शङ्करने कहा है कि घट पटादिक बाह्य पदार्थ केवल चित्तके विकार मात्र केवल मात्र (Iaeas) ही नहीं हैं †। इस भाष्यको समझाते हुए आनन्द कहते हैं कि जो पहले मनमें ज्ञानके आकारसे रहता है, वही क्रियाके कारसे बाहर प्रकाशित होता है। बाहर प्रकाशित होने पर ज्ञान व एक ही वस्तु है ऐसा नहीं विदित होता। उस समय दोनोंका पृथक् मानकर ही होता है। किन्तु जो लोग ज्ञानी हैं, वे ही क्रिया ज्ञानसे अन्य वा स्वतन्त्र वस्तु नहीं मानते।

पाठक ! देखिये कितनी स्पष्ट बात है। इन सब बातों से क्या उड़ गया ? नहीं, कदापि नहीं केवल दो चार तत्त्वज्ञानी महात्मा जगत् ब्रह्म कह कर—जगत् ब्रह्मसत्ता से स्वतन्त्र नहीं कह कर—सर्वत्र का अनुभव करते हैं। यही शङ्कर स्वामी का सिद्धान्त निकलता है।

* न चित्तज्ञा वाक्ष्यधर्माः इत्यादि । [वाक्ष्यधर्माः घटादयः] । इत्यन्य, द्वितीय अध्याय, तृतीय परिच्छेद पढ़ो ।

† “चिकीर्षितं कुम्भं संवेदनं समनन्तरं कुम्भः सम्भवति । सम्भूतारोपं कर्मतया स्वसंविदं जनयतीति व्ययहारो नोपपद्यते । कस्यचिदपि चिद्वस्तु नुरोपेन अनन्यत्वादित्याह । केवल विद्वान् या तत्त्वज्ञानीकी दृष्टिमें ही ज्ञान और क्रिया (शक्ति) अलग नहीं हैं । इस बातसे ज्ञान या क्रिया उड़ नहीं गई । इसीके ज्ञाने कारिकामें आनन्दगिरिने स्पष्ट कहा है कार्यसे कारण या कारणसे कार्य उत्पन्न नहीं होता इस प्रकारकी बातें केवल तत्त्वदृष्टि की हैं । केवल तत्त्वदृष्टिमें ही कोई वस्तु ब्रह्मसे भिन्न नहीं मान पड़ती है ।

शङ्कराचार्य ने जगत् के उपादान मायाशक्ति को भी नहीं उठाया—अ-
प्रतीक—विज्ञानमात्र (Idea) नहीं बतलाया, यह बात भी पाठक
के हैं। किन्तु इस सम्बन्ध में भी हम शङ्कर की सुस्पष्ट उक्ति उद्धृत
हैं। यह देखिये मायहूक्कारिका (१।२) के भाष्य में शङ्कर स्पष्ट
हैं “कार्य के द्वारा ही कारण का अस्तित्व जाना जाता है। कार्य न
से—कार्य 'अस्त', होने से—उसका कारण भी नहीं हो सकता। यह
अस्त वा शून्य नहीं है। इस लिये जगत् को देख कर ही—जगत् में
विष्ट कारण की सत्ता भी निर्धारित होती है। प्राणवीज ही जगत्
उपादान है यह वीजयुक्तब्रह्म ही श्रुति में सद्ब्रह्म कहा गया है। यदि
वीज न स्वीकार किया जाय तो इस जगत् की उत्पत्ति न हो सके।
वीज से अतीत जो निर्गुण ब्रह्म है, वह जगत् का कारण नहीं कहा
।। यह तो कार्य और कारण दोनों से परे हैं,, *। शङ्कर ने इस स्थान
ति स्पष्ट भाव से मायाशक्ति वा प्राणशक्ति को जगत् का वीज (उपा-
) मान लिया है। इस भाष्य के टीकाकार आनन्दगिरि का कथन
। भी अधिक स्पष्टतर है। उन्होंने प्रथम यह शङ्का उठाई कि, “अज्ञान
माया को जगत् का उपादान कहने की क्या आवश्यकता है? अज्ञान
माया, मनका एक विज्ञान वा संस्कार (Idea) मात्र है”। यही
देने से तो काम चल सकता है।? इस शङ्काके समाधान में गिरिजी
ते हैं—“नहीं, अज्ञान वा माया केवल मन का विज्ञान या संस्कार
नहीं है, यह इस जगत् का उपादान है,, †। इसी से पाठक विरयान

* “यदि असतामेव जन्म स्यात्, ब्रह्मणो व्यवहार्यस्य यदपद्वाराभा-
त् असत्यप्रसङ्गः।” “एवं सर्वभावानामुत्पत्तेः प्राक् प्राणवीजात्मनेव सत्त्व-
ति,,। योजात्मकत्वमपरित्यज्यैव प्राणशब्दस्य सतः सत् शब्दवाच्यमात्र।
योजितस्यैव सत्त्व” “सुषुप्ति-प्रलययोः पुनरुत्थानानुपपत्तिः स्यात्,,—इत्यादि

† “ननु अनाद्यनिर्वाच्यमज्ञानं संसारस्य योजभूतं नास्त्येव। निर्या-
न-तत्संस्काराद्यमज्ञानशब्दवाच्यत्वात्तत्राह, “—अतः ‘उपादानत्वेन,
नाद्यज्ञानसिद्धिः’ मायाशक्ति केवल विज्ञान मात्र नहीं, यह बात गीता में
। स्पष्टतया आनन्दगिरि ने कह दी है—“मायाशब्दस्यापि ‘प्रज्ञा, नावमु-
दात्त विज्ञानशक्ति विषयत्वमाशङ्क्याह त्रिगुणात्मिकाभिति,,—गीता १।
६। गीता ११। २८ पृष्ठ १५। १६ का शङ्करभाष्य भी देखो।

करें कि, केवल युक्ति द्वारा ही नहीं, शङ्कराचार्य ने प्रति स्पष्टता से एवं जगत् के उपादान को स्वीकार किया है। अर्थात् शङ्कर और जगत् का उपादान भी है।

१२। इसी के उपलक्ष्य में यहां पर हम एक और बात कहना

यह जगत् ब्रह्म की ही महिमा, ऐश्वर्य और विभूति की अभिव्यक्ति का क्षेत्र है—यह बात शङ्कराने स्वीकार की है या नहीं।

हैं। कुछ पश्चिमत कहते रहते हैं कि, जगत् में ब्रह्मदर्शन के विरोधी हैं। शङ्कर तो केवल ब्रह्म का आवरण मानते हैं। जगत् में ही महिमा, ऐश्वर्य, विभूति प्रकाशित है—यह बात शङ्कर नहीं

किन्तु हमारा विश्वास अन्य प्रकारका है। इस बात का आभास को हमारी अद्वैतवाद वाली समालोचनासे मिल चुका है। हमारा तो विश्वास है कि जगत् में ब्रह्मदर्शन का विरोध कैसा, शङ्कराचार्य ने तो को, ब्रह्मदर्शन के अनुकूल रूप से ग्रहण करने का ही उपदेश दिया है सम्बन्ध में यहां संक्षिप्त आलोचना करके, हम शङ्कर के अद्वैतवाद का समाप्त करेंगे।

ऊपरकी समालोचनासे अवश्य ही पाठकों ने भाव्यकार की हो। शङ्कर के दो मूल सिद्धान्त।

मीमांसाओं को लक्ष्य किया होगा। उन की एक मांसा तो यह है कि, ब्रह्म अव्यक्तशक्तिसे स्वतन्त्र और दूसरी मीमांसा यह है कि, परमार्थतः अव्यक्त शक्ति वा जगत् से स्वतन्त्र नहीं,—ब्रह्मसत्ता में ही इनकी सत्ता है।

शङ्कर ने क्यों अव्यक्त शक्तिसे ब्रह्मको स्वतन्त्र कहा है? इस पर

१। ब्रह्मचैतन्य मायाशक्ति
■ स्वतन्त्र है।

लिख आये हैं कि, शङ्कर समझते थे सृष्टिके

निर्विशेष ब्रह्मसत्ताका ही एक परिणाम

होनेके हेतु एक अवस्थान्तर उपस्थित हुआ। * यह अवस्था पहले

सृष्टिके पूर्व तब मात्र में उपस्थित हुई इस लिये यह आगन्तुक हुई।

इसी लिये ब्रह्म इसमें स्वतन्त्र भी हुआ। यह परिणामिनी शक्ति है

इसकी जड़ शक्ति कहते हैं। परन्तु ब्रह्म अपरिणामी है। अतः ब्रह्म

* पाठक पहले पढ़ चुके हैं कि, इस अवस्थाको शङ्करने वेदान्तवादी

चिकीर्षित अवस्था, 'मायामान अवस्था' कहा है। और उनके टीका

इसका सर्वोत्तम परिणाम मान रखता है।

स्वतन्त्र है। हम नीचे भाष्यके प्रमाणोंसे सिद्ध करते हैं कि, शङ्करने अव्यक्त शक्तिसे स्वतन्त्र माना है—

१) जगत्में अभिव्यक्त वायत् नामरूपोंकी धीज शक्तिको, अठयाकृत ॥ कहते हैं। भूतमूर्त भी कहते हैं। यह शक्ति परमेश्वरके आश्रित की उपाधि है। यह सब भांतिके विकारोंकी जननी है। इस अव्यक्तसे परमात्मा भिन्न स्वतन्त्र है। वेदान्तभाष्य १।२। २२०।

२) सब कार्यो व करण शक्तिको समष्टि जगत्का धीज यह अव्यक्त, त आकाश प्रभृति शब्दों द्वारा निर्दिष्ट होता है। धीजमें वृक्षशक्ति ति, यह अव्यक्त परमात्मामें आश्रित है। पुरुष चैतन्य इस अव्यक्त स्वतन्त्र है, कठभाष्य, ३। ११। १।

३) सब कार्य व करण की धीजस्वरूप यह अक्षर शक्ति, अपने विकार-स्वतन्त्र है क्योंकि यह सकल विकारों की जननी है। निरुपाधिक चैतन्य इस अक्षर शक्तिसे भी स्वतन्त्र है मुबहकभाष्य, २। १। २। १।

४) सबकी धीज भूत प्राणशक्तिके द्वारा ही ब्रह्म जगत्का कारण पा र कहा जाता है। इस धीज या अक्षर या प्राणशक्तिसे भी ब्रह्म स्व- है मुबहक गौडपादकारिका भाष्य १। ६। १।

अधिक प्रमाणों की आवश्यकता नहीं जान पड़ती। उक्त वाक्योंसे हम

। “अक्षरमव्याकृत नामरूपधीजशक्तिरूपं भूतमूर्तपरमेश्वराश्रयं सर्वमात्मा-
रात्परो योगविकारः, तस्मात्परतः पर इति भेदेन व्यवक्षेयात् परमा-
निद्विदितं दृश्यति”।

• सर्वमहत्तरसु अव्यक्त सर्वस्य जगतोधीजभूतं..... सर्वकार्यकरव्यक्ति
महत्तमं अव्यक्तसर्वपाकृताकाशाद्विनाशवाच्यं परमात्मानिष्ठोत्तमोत्तमभावेन
प्रत्यक्षव्यक्तिकार्यानिव यदधीजशक्तिः। तस्मादव्यक्तात्परः मूर्ततगः
रुचः।

। अतोऽक्षरात्..... सर्वकार्यकरधीजत्वेन उपलभ्यमाक्षरात् परं त-
परतोऽक्षरात् परो निरुपाधिकः पुरुषः।

+ तस्मात्सर्वोक्तवाच्यपदमेवेव सतः प्राचरव्यपदेशः, सर्वं धृतिषु च
ः त्वपदेशः। अतएवाक्षरात्परतः पर इत्यादिना योग्यव्याख्यानमेव

समझते हैं कि, अद्वयक्त शक्तिसे ब्रह्म स्वतन्त्र कहा गया है। अतः शक्ति ब्रह्ममें ही ओत प्रोत भरी हुई (गुथी हुई) है।

अब हम भाष्यकारकी दूसरी भीमांशाकी चर्चा करेंगे। ब्रह्म स्वतन्त्र

२। ब्रह्मसत्तामें ही माया की सत्ता है। इस लिये माया शक्ति ब्रह्म से एकान्त स्वतन्त्र नहीं।

न्तुक शक्तिसे स्वतन्त्र है, इसमें सन्देह नहीं।

वास्तवमें यह शक्ति, ब्रह्मसे अलग स्वतन्त्र नहीं सकती। शङ्करने यह बात क्यों कही? आप पहले

देख आये हैं कि, शङ्कर समझते हैं, एक विशेष अवस्था होने से ही कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं हो जाती। अद्वयक्त शक्ति क्या पदार्थमें स्वतन्त्र पदार्थ है? नहीं, वह तो निर्विशेष ब्रह्मसत्ताकी ही एक विशेष अवस्था मात्र है। इस लिये यह ब्रह्मसत्ता से एक बार ही स्वतन्त्र नहीं कही जा सकती। अर्थात् बात यह है कि ब्रह्मकी ही जो एक न्तुक अवस्था है, उसे स्वतन्त्र वस्तु मानना ठीक नहीं। वह पहले ब्रह्मसत्ता थी अब भी ब्रह्मसत्ता ही है। घानीके निकट वह स्वतन्त्र नहीं कहला सकती। इसी उद्देश्य से शङ्कर कहते हैं कि, ब्रह्मसत्ता अद्वयक्त शक्तिकी सत्ता है या उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। *। इसी प्रकार ब्रह्मसत्तामें ही जगत्की सत्ता है उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। इन बातों पर विचार कर चुके हैं। जिससे पाठक सहोदय होकर अभिप्राय भली भाँति समझ गये होंगे।

शङ्कर की इस भीमांशा का स्मरण रखने से, पाठक और भी दृढ़ होकर यथार्थ में ही समझ लेंगे। वह यह कि, यदि ब्रह्मसत्ता में ही अद्वय सत्ता हुई, तब यह बात भी सुनिश्चित हो गई कि यह जगत् ब्रह्मसत्ता ही अभिव्यक्ति है। ब्रह्मसत्ता ही इस जगत् में अनुप्रविष्ट है। ब्रह्मसत्ता अवलम्बन करके ही यह जगत् अवस्थित है। ब्रह्मसत्ता ही विविध पदार्थों के रूप से—नाना प्रकार के आकार धारण कर—दर्शन दे रही है। शङ्कर की सुन्दर भीमांशा सुस्पष्ट समझ लो गई। †।

* अतो नामरूपं भर्वायस्ये ब्रह्मस्यैव आत्मयती। न ब्रह्म तदात्मकं शङ्करभाष्य। नामरूपयोरीयवस्त्य वस्तुमयस्य जडत्वात्। नापि ईश्वरत्वम्, कल्पितस्य पृथक् सत्तास्फूर्त्योर्भावात् टीकाकार। इत्यादि वादों से लिये जायें हैं।

† प्रमाथों के साथ आलोचना पहले कर जायें हैं।

पाठक देखें कि, यह जगत् ब्रह्मसत्ता की ही अभिव्यक्ति है, ब्रह्मसत्ता में ही जगत् की सत्ता है अथ यह बात शङ्कर-मत में भली भाँति सिद्ध हो गई। ब्रह्म निमित्तकारणके रूपसे जगत् से स्वतन्त्र है। किन्तु उपादान कारण के रूप से (अव्यक्तशक्ति से व्यस्तुतः स्वतन्त्र नहीं है, इसलिये) यह जगत् के आकार से परिणत जगत् कि यथार्थ में अव्यक्तशक्ति ब्रह्मसत्ता से स्वतन्त्र नहीं, तब ब्रह्म ही जगत् का उपादान-कारण माना जायगा। इसी लिये शङ्कर ने वे-भाष्य में कह दिया है कि “ब्रह्म परिणाम आदि उपवहारों का स्थान और यह सब उपवहारों से अतीत, अपरिणामी भी है *। इसी से समझ लीजिये कि ब्रह्मसत्ता ही जगत् के आकार से परि- है, तब यह जगत् ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति वा विकाश है, इस में क्या और स्वामी की अवस्थिति रह सकती है ?

किन्तु शङ्कराचार्य ने दूसरे स्थान में इस जगत् की-शब्द स्पर्श रूप रसादि की—ब्रह्म का आधारक कहा है। इस का भी क्या कोई तात्पर्य नहीं है ? इस का तात्पर्य यही है जगत्क इमें यथार्थ ज्ञान नहीं होता। जगत् तक परमार्थ दृष्टि उत्पन्न नहीं होती। तब तक हम जगत् की शब्द स्पर्श-सुख दुःखमय एक स्वतन्त्र वस्तु ही समझते हैं। जगत् ब्रह्मसत्ता का ही विकाश है किन्त्या ब्रह्मसत्ता ही जगत् अनुस्यूत है, इस बात को भूल जाते हैं। किन्तु जब यथार्थ ज्ञानोदय होता है, तब फिर यह जगत् “स्वतन्त्र, नहीं जान पड़ता। तब तो इस ज- में ब्रह्मसत्ता का द्यन होने लगता है। क्योंकि कारणसे उत्तम कार्यकी जा नहीं रह सकती। यह जगत् कार्य है, और इस का कारण ब्रह्मसत्ता ही है। इसलिये इस जगत् की ब्रह्मसे भिन्न स्वतन्त्र सत्ता मानना ठीक नहीं †। अन्तर्भाष्य में शङ्कर ने इसीलिये कहा है कि, “हम परिणामी जगत् को ब्रह्मसे स्वतन्त्र ही मानते हो यदि तुम समझते हो कि इन परिणामी

* ब्रह्म परिणामादि सर्वं उपवहारास्पदत्वं प्रतिपद्यते, सर्वं उपवहारातीत परिणतस्य अप्रतिष्ठते—२।१।१३।

† “अनन्यत्वेऽपि कार्य-कारणयोः, कार्यस्य कारणान्तरत्वं न कारणस्य परिणामत्वम्,—वेदान्तभाष्य, २।१।८। ‘कारणं कार्यात् भिन्नवृत्तात्, न च कारणे कारणोक्तिरिति—रत्नप्रभा टीका, १।१।८।

पदार्थोंका कोई स्वतन्त्र-स्वाधीन फल है, तो तुम अज्ञानताके कारण भयंकर भूल करते हो। वास्तव में इस परिणामी जगत्का स्वतन्त्र कोई नहीं, ब्रह्मदर्शन ही इसका एकमात्र मुख्य प्रयोजन है। इसलिये जगत्को प्रयोजनके उपाय रूपसे द्वाररूपसे देखना होगा। अर्थात् ब्रह्मदर्शन ही मुख्य उद्देश्य यह जगत् उसी उद्देश्य का उपाय वा द्वार मात्र है, * शङ्कर ने अन्वय प्रमाण से भी वेदान्तभाष्य में यह बात कही है। प्रकृति स्वतन्त्र रूप से 'ब्रह्म' हो सकती। ब्रह्मका परमपद ही यथार्थ में ज्ञेय है उस परमपदकी प्राप्ति ही द्वार प्रकृति है, इसी रूप से प्रकृति को ग्रहण करना चाहिये, इस रूप से नहीं †। इस भांति हम देखते हैं कि, शङ्कर-मत में, जगत् का दर्शन ही मुख्य सिद्धान्त है। जगत् का स्वतन्त्र कोई फल नहीं, ब्रह्मदर्शन ही मुख्य फल है।

इसी प्रकार भाष्यकार ने जगत् को ब्रह्म माना है ‡। वास्तव में सत्ता से स्वतन्त्र रूप में जगत् की सत्ता नहीं हो सकती, वर, इसी में जगत् ब्रह्म है +। किन्तु निमित्तकारणरूप से—अधिष्ठानरूप से—

* "यत्तत्र अफलं श्रूयते, ब्रह्मणो जगदाकारपरिणामित्वादि, तत्तद्दर्शनोपायत्वेन विनियुज्यते".....न तु स्वतन्त्रफलाय कल्पयते,—वे० २।१।१४। वेदान्त के १।४। १४ सूत्र में भी शङ्कर कहते हैं—“ब्रह्म ही सृष्टि श्रुति का तात्पर्य है, स्वतन्त्र कोई भी तात्पर्य नहीं”, “सृष्टि सृष्टपादि-प्रपञ्चस्य ब्रह्मप्रतिपश्यर्थात्”, इत्यादि।

† "विष्णोरेव परमं पदं दर्शयितुमयमुपन्यास इति,—वे० भा०, १।१।

‡ "आत्मेवेदं सर्वम्", "ब्रह्मेवेदं सर्वम्", इत्यादि।

+ पाठक यदि वेदान्तदर्शन २।१।१४ सूत्र का भाष्य खोलेंगे तो विदित हो जावे कि, भाष्यकार ने इस सूत्र की व्याख्या में ही ब्रह्म सर्वम्, "आत्मेवेदं सर्वम्", "तत्त्वमसि,—इन सब श्रुतिवाक्यों का ज्ञेय किया है। इस प्रसिद्ध सूत्र में, कार्य और कारण का अनन्यत्व प्रपञ्च वस्तुतः कारण से स्वतन्त्र नहीं, यही आलोकित हुआ है। शङ्कर ने कहा है कि जगत् ब्रह्म से वस्तुतः स्वतन्त्र नहीं, इसी लिये कहाया कि,—यह जगत् ब्रह्म ही है, जीव ब्रह्म है, जगत् में नानात्व नहीं—इत्यादि। इसी अभिप्रायसे—“ब्रह्मसे व्यतिरिक्त वस्तुका अभाव”, माना जाता है। यथार्थताका सारांश इतना ही है कि, ब्रह्मसत्तासे पृथक्, किसीकी भी सत्ता नहीं है। पाठक, शङ्करने क्या जगत्को सचाह कर, उड़ा दिया ?

रही हैं वे महात्मा ऐसा ही अनुभव करते हैं * जीव की सुषुप्ति में विषय और इन्द्रियवर्ग जव सुप्त हैं—तब भी प्राणशक्ति शरीर गती हुई उस आत्म यज्ञ वा ब्रह्म होम का सम्पादन कर रही आत्म याजियों की इन्द्रियां और उनके विषय कदापि लिप्त नहीं सकते। विधाता का सृष्टि रहस्य ऐसा ही है। ग्रहण वा भावना रूपसे एक ही वस्तु कभी अमृत की भांति हितकर होती है कभी प्राण नाश करती है।

इस अक्षर पुरुष से ही लवण समुद्र उत्पन्न हुआ है। सब उसी की सृष्टि हैं। नाना दिशाओं में दौड़ने वाली नदियां भी निकली हैं। विविध औषधादि उद्भिजों की भी उत्पत्ति यहीं। एवं ये सब उद्भिज जिस रसादि को ग्रहण कर जीवित वं पुष्ट रहते हैं रसादि का स्रष्टा भी अक्षर पुरुष ही है। ये जो सूक्ष्म शरीर रूप

* इस भांति इन्द्रिय और विषय की अनुभूति में यज्ञ भावना विषयाच्छन्नता दूर हो जाती है। उपदेश साहस्री ग्रन्थ में भी है “व्यवहार काले विषयग्रहणस्य होम भावना तत्फलञ्च विषये निवृत्तिः” १५। २२

† प्रश्नोपनिषद् में भी आपत् स्थान और सुषुप्तिकाल में इस भावना की यात है। “यदुच्छ्वासनिःश्वावायेतावाहुती समंन इत्यादि (४। २। ११) देखो। यहां गङ्गा कहते हैं “विद्वान् सुखं यथेदा ही ब्रह्मार्थ कर्म करते हैं, कभी भी कर्म से हीन नहीं रहते। काल में भी ये होम सम्पादन में लगे रहते हैं”। “विदुषः स्वापो होत्र हवनमेव। तस्मात् विद्वान् नाकर्माति गन्तव्य इत्यभिप्रायः” ने मुमुक्षु के पक्ष में सकाग यज्ञ क्रियादि त्यागने की ही व्यवस्था। इन गूढ़ रहस्यों की न जानने वाले ही समझते हैं कि गङ्गा ने गिरि स्नानियों का दल बढ़ा दिया है। प्रथम संस्कार की अवसरविका में त्याग की समालोचना की गई है।

‡ पृथ्वी में सूर्यादि प्राधिदैविक सृष्टि के पश्चात् पशु पक्षी और की उत्पत्ति कही गई है। यहां पर्यंत नदी एवं उद्भिज सृष्टि का संन श्रुति ने कर दिया। सृष्टि पूर्ण हो गई। इस अवस्था के समय प्राण पढ़ने से सृष्टि के एक एक अङ्ग स्वर की ध्वनि तानी जा गयी

मात्रय में वर्त्तमान रहते हैं * यह भी उसी विराट् का विधान है। वही ब्रह्म शरीरों का अन्तर्धानी आत्म चैतन्य है।

अतःममुद्रागिरयश्चसर्वेऽस्मोत्स्यन्दतेसिन्धवःसर्वरूपाः ।

इस प्रकार पुरुष से ही सर्व विषय पदार्थसृष्ट हुए हैं। पुरुष ही इस जगत्-रूप से स्थित है और वही सब कुछ है। उस से स्वतन्त्र या 'पुण्य' कोई वस्तु नहीं उसी की सत्ता में सब पदार्थों की सत्ता है। सुतरां जिनकी परमायतः स्वतन्त्र सत्ता नहीं वही 'असत्य', माना जाता है। अतएव एक मात्र सत्य पुरुष ही है +। पुरुष सत्ता से स्वतन्त्ररूप में स्वाधीनभाव में इस विश्व की सत्ता नहीं ठहर सकती। उसी सत्ता का अवलम्बन कर, यह विश्व विराजमान है। अर्थात् यह पुरुष ही विश्वस्य यावत् पदार्थों का कारण है, विश्व इस कारण का कार्य है। कार्य-कारणका ही रूपान्तर, अवस्था-भेद मात्र होता है। सुतरां कार्य-कारण से वास्तवमें एकान्त 'स्वतन्त्र', कोई वस्तु नहीं। कार्य यदि कारण-सत्ता का ही रूपान्तर मात्र है, कार्य यदि कारण-सत्ता से परमायतः कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं, -तब तो कारण की विशेषरूप से जान लेने से ही सब काम बन जायगा। कारण का ज्ञान होते ही साथ हीमें कार्य का ज्ञान आप ही आ जायगा। अत एव परमकारण स्वरूप ब्रह्म वस्तु को ही जानना चाहिये, उसके ज्ञान से सभी पदार्थ ज्ञात हो जायेंगे। तब और ज्ञान उसी से सत्पन्न हुए हैं। ज्ञान विहीनकेवल कर्मों जनों का साधन तब है और ज्ञानी महोदयों का साधन ज्ञान है-यह भी उसी का विधान है। जो भाग्यवान् सज्जन हृदयगुहामें जीयारणा केमहित अभिक्कभाव से परम अमृतस्वरूप इस ब्रह्म पदार्थ का अनुभव कर सकते हैं, उनकी अविद्यापन्थि ऽ शून्य जाती है। हे शौम्य! इस समार में ही यह ज्ञानी व्यक्ति सब बन्धनों से दूट कर मुक्त हो जाता है।

पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परोमृतम् ॥

एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोऽविद्याग्रन्थिं विकिरतीह शौम्य ॥

* ब्रह्म शरीर रूप भूत के आद्य बिना नहीं ठहर सकता यह बात श्रुति में कहा ही है। विज्ञानभित्तु में भी सांख्यदर्शनमें ऐसाही कहा है।

+ All objects are for him and through him—Paulsen. "विकारोऽनुगतं जगत्कारणं ब्रह्म निर्दिष्टं, निर्दिष्टं सर्वम्, इत्युक्त्यने, यथा 'सर्वे सन्निधं ब्रह्म, इति। कार्येषु कारणादव्यतिरिक्तमिति ब्रह्मणः",—वेदान्तभाष्य १.१.२४ ; विषयदर्शन, विषय-कानना, एवं विषय-मुक्तही प्राप्ति के निमित्त कर्म इन तीनों को ही भाग्यकारण, अविद्या पन्थि कहा है। ब्रह्म कथन देखिये।

हुए हैं * । और इसी लिये जगत् को एवं सृष्टि विगमक प्रतियाग्यों प्रसलित्व" वा ब्रह्मके ही परिचायक चिन्ह माननेकी भीमांसा की । । तथा श्रुतियोंमें आकाश मन प्रभृति, ब्रह्मके लिङ्ग वा पाद रूपसे । हुए हैं । सुतरां हम देखते हैं कि, अज्ञानी व्यक्ति ही जगत्के पदा- । ब्रह्म सत्तासे एकान्त स्वतन्त्र व स्वाधीन समझते हैं, इसीसे इनकी । ब्रह्म शब्द स्वर्गादि द्वारा आवृत हो पड़ता है † । किन्तु तत्त्वदर्शी । ही व्यक्ति इस जगत्को कभी भी ब्रह्मसत्तासे स्वतन्त्र नहीं मानते, वे । मा इस जगत्में केवल ब्रह्मकी ही सत्ता, ब्रह्मकी ही महिमा, ब्रह्मकी । गति, ब्रह्मके ही ऐश्वर्य, और ब्रह्मके ही ज्ञान आदिका अनुभव करते । यह ज्ञान जब अत्यन्त दृढ़ सुदृढ़-सुदृढतर हो जाता है, तब उक्त ऐ- । र्दि रूपका भी अनुभव नहीं रह जाता, उस समयतो पूर्ण अद्वैत ज्ञान । काशमें ब्रह्म ही ब्रह्म दीखता है + । ऐसा होना ही मुक्ति है । यही । का सिद्धान्त है ।

१३ । हमने अब तक ब्रह्म एवं अव्यक्तशक्ति या नायाशक्तिके सम्बन्ध । में ही आलोचना की है । किन्तु अव्यक्त शक्ति किस । रूपसे व किस प्रणालीसे व्यक्त होती है, वो कुछ नहीं । है । अब जाने हम इसी आलोचनार्थ प्रयत्न होते हैं । यह सृष्टितत्त्व । विषय है । अनेक पुरुषोंका विचार है कि, हिन्दू जातिका सृष्टितत्त्व । प्रानिक है । परन्तु इस लेखमें हम यह यात सिद्ध करेंगे कि उपनिषद्वां । वेदान्तदर्शनमें सृष्टितत्त्वका जो विवरण मिलता है वह विज्ञानके नि-

* "यद् यद् विभूतिमत् सर्वं श्रीमदूर्जितमेव वा । तत्तदेयागच्छ त्वं मन । र्गैश्वर्यम्भवम्" १० । ४१ ।

† वेदान्त दर्शनका "आकाशस्तद्विज्ञात्" सूत्र देखो । "ब्रह्मचरते सीव्य । दं प्रवाचि" इत्यादि छान्दोग्य ४ । ६५ । २-८ देखो ।

‡ "अविद्वद्दृष्टेष्वे अविद्यावरण सिद्ध्यति, न तत्त्वदृष्टया इति व्याचष्टे, । नन्दगिरि, गीष्पादकारिका ४ । ९८ ।

+ केवल इस प्रकारके पूर्ण ज्ञानवालोंको ही किसी लोक विवेचमें गति । हो होती ।

तान्त अनुकूल है। आधुनिक समयमें यूरोप के वैज्ञानिक परिदृष्टि में भारतीय सृष्टितत्त्व वैज्ञानिक है। रिश्मके साथ अति प्रयत्न से, नाना प्रकारके रीतियों की सहायतासे, जिन सब वैज्ञानिक तत्त्वोंका आविष्कार किया है, उन के मूल तत्त्वों का पता भारत वासियोंको पहले अति प्राचीन कालमें ही मिल गया था। यह हमारी अत्युक्ति नहीं है। पाठक इस लोचनासे भली भाँति समझ लेंगे कि प्राचीन आर्यऋषियोंकी वास्तविक ज्ञानके विरुद्ध नहीं हैं। हम श्रुति वाक्यों और शङ्कर भाष्यके प्रमाणों से इस सृष्टि तत्त्व की व्याख्या करेंगे।

क। पाठक अवश्य ही जानते हैं कि सांख्यकारने, प्रकृतिसे सृष्टि

१। अव्यक्तात्क प्रथमे सूत्रम रूप से अभिव्यक्त होती है।

“महत्त्व” अभिव्यक्त होता है यह बात कही।

शङ्कराचार्य जी भी इस महत्त्वको स्वीकार करते हैं।

उन्होंने इस महत्त्व का नाम “प्राण” वा “हिरण्यगर्भ”, रखा। यह प्राण वा हिरण्यगर्भ ही अव्यक्तशक्ति का पहला विकास है, जो

‘हिरण्यगर्भ’, किसे कहते हैं।

भी भाष्यकारने कहा दी है। कठोपनिषद् के

भाष्यमें कहते हैं—

(१) “सबसे पहले अव्यक्तशक्तिसे बोधात्मक व अधोधात्मक गर्भ—तत्त्व, उत्पन्न हुआ। इसको ‘महानात्मा’, भी कहते हैं” १।

* तब जो शङ्करने वेदान्त दर्शनके १।४।७ सूत्रके भाष्यमें सांख्य महत्त्वको अवैदिक होनेसे अपाद्य ठहराया है, उसका कारण यह है कि सांख्यका महत्त्व पुरुष चैतन्यसे स्वतन्त्र, स्वाधीन वस्तु है। शङ्कर ऐसा नहीं हो सकता महत्त्व ब्रह्मसे स्वतन्त्र व स्वाधीन नहीं हो सकता। इस स्वाधीनताके कारण ही शङ्करने सांख्योक्त प्रकृति व महत्त्व अद्वैत के प्रदर्शनमें आपत्ति की है। यही दिखलानेके लिये उन्होंने सीधा दावा न कर महानात्मा कहा है। यह बात पाठक भूलें नहीं।

† अनेक श्रुतियों में इस प्राण वा हिरण्यगर्भ का उल्लेख है। ५।११।१।२।३। “एतस्माज्जायते प्राणः २।१।३। इति प्रश्नः, ६।३। में “समाधमनृजत इत्यादि। कठ १।३। १०—१२ में तमा—महान् परः, महानः परमव्यक्तम्, इत्यादि। और प्रश्नोपनिषद् ४। “असृष्टं प्राणायामं प्रयोजयाम” इत्यादि।

‡ “अव्यक्तात्क प्रथमे सूत्रम रूप से अभिव्यक्त होती है।”

मुण्डकोपनिषद् के (१।१।८-९) भाष्य में भी ठीक ऐसी ही बात है—

(२) “वीजसे जैसे अक्षुर की उत्पत्ति होती है, वैसे ही अठ्प्याकृत क से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई। जगत् में जितने प्रकारका ज्ञान एवं या प्रकाशित हुई है, उसमें सबका साधारण बीज यह हिरण्यगर्भ ही है। प्राण, भी कह सकते हैं, ॥ ऐतरेयोपनिषद् के (५।३) भाष्यमें भी लिखते हैं—

(३) “जगत्की बीजस्वरूपिणी अठ्प्याकृतशक्तिका प्रवर्तक ब्रह्म, ‘हिरण्य’ रूपसे व्यक्त हुआ। यह हिरण्यगर्भ स्थूल जगत्का मूलन बीज है। युतुषारणा, (महदात्मा) नाम से भी कहा जाता है। +। अथ विचार लेना चाहिये कि, यह महत्तत्त्व या हिरण्यगर्भ है क्या ?

अनेक श्रुतियों में इस हिरण्यगर्भका ‘सूत्र’ शब्द से निर्देश किया गया है। यह सूत्र ‘वायु’ नाम से भी श्रुति में परिचित है। +। इस जिसे स्थूल वायु कहते हैं उस से

श्रुति-कथित ‘वायु’, विलक्षण है। श्रुति में प्राण य वायु की गणना (रूप से नहीं की गई है। इसी लिये बृहदारण्यक में इन देखते हैं कि ‘अमूर्त’, (मूलन) कहा गया है। छान्दोग्य उपनिषद् की ‘सम्बर्ग’ प्रा, में कहा गया है कि अग्नि, वायु सूर्य प्रभृति पदार्थ वायु से ही उत्पन्न हुए हैं एवं अन्त में ये वायु में ही विलीन हो जायेंगे+। अतएव इन

* “अठ्प्याकृतात् व्याचिकीर्षितावस्थातोऽन्वात् प्राणो हिरण्यगर्भो ब्रह्मणो न क्रियाशक्त्यपि स्थितजगत्साधारणः” “वीजाक्षुरः जगदात्माऽभिज्ञापितः, ।

+ “...तदेव (अठ्प्याकृत-जगद्बीजप्रवर्तकं) व्याकृत जगद्बीज भूत-युतुषारणा-लक्षणहिरण्यगर्भसंज्ञं भवति, ।

‡ “अभिदेयतात्मानं सर्वात्मक-मनिलग्नतं सूत्रात्मानम्” — इंगोप-पद्भाष्य १७ “अभिदेयतस्य यो वायुः सूत्रात्मा, — नावद्वये आनन्द-रिः । यद्यपि सूत्रात्मरूपेण वायुः परीक्षः, — ऐतरेयं ज्ञानामृतं यति । प्राणादाप्य उदेति प्राणे अन्तमेतीति प्राणशब्दवाच्ये वायो नय-अवधानः, नदेयं सादृशी पश्ये रामतीर्थं । अतएव प्राण, सूत्र, और वायु-एक ही अर्थ व्यक्त हुए हैं । “प्राणसूत्रं पदावस्थते, — शङ्कर, प्रार, ४।३

+ आनन्दगिरि ने भी कहा है—“वायुः सूत्रात्मा सोऽन्वादीन् जानि संहरति इति” “सम्बर्गं यिप्राणां, संहरत्यं वायोऽक्षम्, — नावद्वय ।

सब प्रजाओं से यही पाया जाता है कि अव्यक्तशक्ति सब से प्रथम
 गर्भरूप से—सूत्ररूप से—वायुरूपसे अभिव्यक्त हुई। तैत्तिरीय ३
 भाष्य में शङ्कर भगवान् कहते हैं—सूर्य चन्द्रादिक आधिदैविक
 में ही लीन हो जाते हैं। ब्रह्म वायु के द्वारा ही समस्त पदार्थों का
 कर्ता है। यह वायु वा प्राण आकाश में अभिव्यक्त होता एवं इस
 आकाश 'वाय्वात्मा', कहलाता है *। अतएव शङ्कर कहते हैं कि
 आकाश में वायु वा प्राण अभिव्यक्त होता है। ऐतरेय आरण्यकभाष्य
 में भी शङ्कर ने कहा है कि "आकाश में प्राण सप्त है" एवं
 परिष्पात है †। अब देखना होगा कि यह प्राण वायु वा सूत्र किस का
 देता है अर्थात् सूत्र से क्या समझा जाय। शङ्कर स्वामी ने सो सब बात
 हमें बतला दी है। वह दारव्यक भाष्य ३। ५। २१-२३ में शङ्कर
 सूत्र वा वायु स्पष्टन मात्र है। "परिस्पन्दात्मक प्राण वा वायु-आधिदैविक
 ध्यात्मिक सभी पदार्थों में अनुस्यूत हो रहा।
 वेदान्तभाष्य एवं छान्दोग्यभाष्यमें भी शङ्करने प्राणको परिस्पन्दात्मक
 है। उनके इन लेखोंसे स्पष्ट हो गया कि श्रुतिमें जिसका नाम

* "परिश्रियन्तेऽस्मिन् देवा इति परिमरो 'वायुः', । वायुराका-
 नन्य इति आकाशं वाय्वात्मानमुपायति,, ।

† "प्रसिद्ध आकाशः प्राणेत.....व्यासः,, " अस्मिन्वाकाशे
 सप्तः,,—ऐतरेयारण्यक भाष्य २। २। इसी लिये श्रुति में
 कहा गया है। अर्थात् आकाश वायु से भरा हुआ है। यह वायु प्राण
 का ही 'भूताकाश' के नाम से श्रुति में कहा गया है। और जो कि
 आकाश है, उसको 'पुराणं सप्त', कहा है।

‡ "वायोश्च प्राणस्यच परिस्पन्दात्मकत्वं.....आध्यात्मिकैराधिदैवि-
 अनुवर्त्यमानम्,, वह दारव्यकमें और भी है "नहि प्राणादन्यत्र पचन्ना-
 रथोपपत्तिः,, वेदान्तभाष्य (१। ४। १६) में शङ्कर कहते हैं कि प्रा-
 णकर्मणः प्राणायामव्याप्तम्, । छान्दोग्यकी सम्प्रगंविद्या एवं इन्द्रियवत्
 दारव्यक) में यह भी देखा जाता है कि, शरीरकी चतुर्कणादि वि-
 चक्षिणं सुषुप्तिमें प्राणमें लीन हो जाती हैं एवं जागने पर फिर प्राण
 अभिव्यक्त होती हैं। इन सब स्थानोंमें भी प्राण परिस्पन्दात्मक कहा गया

त्र है, यह स्पन्दन मात्र Vibration है। अतएव हम देखते हैं कि हिरण्यगर्भ स्पन्दनका स्वर यही निकला कि, स्पन्दन ही से मूल्य चन्द्रादि पदार्थ अभिव्यक्त हुए हैं और वे सब प्रलय में इस स्पन्दनके आकारमें ही लीन हो जायेंगे * ।

इस सम्पूर्ण समालोचनाका स्वर यही निकला कि, अत्यक्तशक्ति अन-आकाशके किसी एक देशमें सबसे पहले स्पन्दन रूपसे अभिव्यक्त हुई और यह स्पन्दन ही हिरण्यगर्भ है।

इस स्पन्दन क्रियाके साथ आकाशको एक मानकर ही अन्तिमें आकाश को भूलाकाश कहा गया है। वस्तुतः आकाश नित्य अ-मन्य है इसकी उत्पत्ति नहीं। यह स्पन्दन ही अत्यक्त पहला सूक्ष्म विकास है। इस सूक्ष्मविकास को ही सांख्य वाले महत्तम स्पन्दन ही सांख्य का महात्मा है कहा करते हैं।

उपर्युक्त आलोचनामें हम दिखाता आये हैं कि, अत्यक्तशक्ति,—प्राण वा हिरण्यगर्भ वा स्पन्दन रूपसे सबसे प्रथम सूक्ष्मभाव व्यक्त हुई थी। इस स्पन्दनने किस भाँति स्थूल होकर जगत्के पदार्थों शरीर आदिको निर्माण किया? अथ, उसी प्रणालीकी आलोचना की जाय।

ऊपर जो कठ-भाष्यसे अथतरण दिया गया है उसमें शङ्करने कहा है कि “हिर-

* आपिदैविक वा आप्यात्मिक सभी पदार्थ इस स्पन्दनसे अभिव्यक्त हैं एवं स्पन्दनने ही लीन होये। इसी लिये वेदान्तद्वयनमें लिखा है। शास्त्रिक प्राणरथ विकासः सूर्यादयः (१।४। १६ रत्नप्रभा)। इसी लिये वांछि स्वावराणि भूतानि प्राण एव लिखा है (ऐतरेयारथयक भाष्य २। २)।
† “ननु वाय्वादेव शब्दवत्त्वप्रवृत्त्यात् किमाकाशेन इति अतिप्रसङ्गात्। अतः श्रुतत्वात् वाय्वादौ कारवत्त्वेन आकाशः अङ्गीकार्यः रत्नप्रभा २। १। ५। वायुश्च आकाशेन पला इति प्रसिद्धमेवेतत् सामर्थ्यम्। आनन्द-परिमे माहदूष्य कारिका द्वापर्यामे ह्य वातका स्पष्ट निर्देश किया है। आकाश क्रिया शक्ति द्वारा परिपुष्ट है। यही श्रुतिमें कहा गया भूलाकाश। श्रुतं यह कह है (४। १)

ययगर्भं बोधात्मक एवं अवोधात्मक है, इसका अर्थ आनन्दगिरि नि

हिरण्यगर्भं ज्ञानात्मक व
क्रियात्मक है

हिरण्यगर्भं ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक है *। मुरा

१। १८-९ की टीकामें, आनन्दगिरिने इस बात

भी स्पष्ट कर दिया है। उस स्थानमें गिरि जी कहते हैं, इस अणुमें प्रकाशका ज्ञान व क्रिया प्रकाशित है, उसका समष्टि बीज हिरण्यगर्भ। एक स्थानमें शङ्करने स्वयं इस हिरण्य गर्भको “करणाधार”, कहा है। शियोंके करण वा इन्द्रियां दो प्रकारकी हैं। कुछ इन्द्रियां तो ज्ञा हैं और कुछ इन्द्रियां क्रियात्मक हैं †। हिरण्यगर्भ जब इन्द्रियोंका स्वरूप है, तब वह भी अवश्य ही ज्ञानात्मक व क्रियात्मक है। अब ना होगा कि, हिरण्यगर्भ ज्ञानात्मक व क्रियात्मक क्यों कहा गया। यही देखना चाहिये कि इसको क्रियात्मक, कहनेका अभिप्राय क्या ज्ञानात्मक होनेकी विवेचना पीछे करेंगे। किस प्रकार क्रिया कि होती है ? सुनिये।

ख। शङ्कर कहते हैं, क्रिया जब विकाशित होना चाहती है, त

“क्रियात्मक” कहने का तात्पर्य।

‘कारणरूप, एवं ‘कार्यरूप, से प्रकाशित होती। श्रुति की भाषा में यों कहना होगा कि, क्रि

* “बोधाबोधात्मकनिति ज्ञानक्रियाशक्तिमदयम्”। वेदान्तमय भी पदार्थ चैतन्य शून्य नहीं है।

† “हिरण्यगर्भाख्यं सर्वप्राणिकरणाधारं” “असृजत”, प्रशस्त भाष्य ६। ४

‡ चक्षु कर्णादिक इन्द्रिय शक्तियोंके द्वारा ज्ञानका विकास (ज्ञानका विकाश) होता है इससे ये ज्ञानेन्द्रिय हैं। और बाकी इन्द्रियां दिक इन्द्रिय शक्तियां कर्मेन्द्रिय कही जाती हैं।

X “द्विक्रमो हि” “कार्यनाधारः” “कारणञ्च आधेयम्” —यद्विज्ञा भाष्य ३। ५। ११-१३ यद्विद्वानयम् —मधुप्रालम्ब, में भी यह तत्त्व है। तानां गरीरारम्भकृत्वेन उपकारः, तदन्तर्गतानां तेशोमयादीनां कारणाकारः, गङ्गा (४। ५। १-१८)। “कार्यात्मके नामरूपे गरीराप्रत्ये, वि रमकस्तु प्रायस्तपोरूपपटम्भकः। अतः कार्य-करानामात्मना

य 'अज' रूप से प्रकाशित होती है। जो जिस का पोषण करता है

यही उस का अज है एवं जो उस अज के आश्रय में पुष्ट होता है, यह उस अज का 'अजाद' कहा जाता है।

ऐतरेय आरण्यक में लिखा है—“यद् जगत् अजं च अ-
द रूप है। प्रजापति भी दोनों प्रकार का है *। आधुनिक अंग्रेजी वि-
न की भाषा में, इस करणांश का Motion एवं कार्यांश का Matter अनुवाद
सकता है †। इन में एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकता, कोई अकेला
या नहीं कर सकता। स्पन्दन जिस मुहूर्त में स्पृलाकार से क्रिया का
रम्भ करता है, तभी वह 'करणाकार' एवं 'कार्याकार' से क्रिया करता है।
यांश के आश्रय में रह कर, करणांश के क्रिया करने पर,—उसका कार्यांश
घनीभूत (Concentrated) होता रहता है, जैसे ही करणांश भी साध-
साध सघन (Integrated) होता है ‡। सुति और शङ्कर ने यही महि-
म बतला दिया है। क्रिया के विकास की प्रणाली ऐसी ही है।

प्य, ई. ३। १८)। “सर्वे एव द्विप्रकारः। अन्तः प्राणः करणात्मकः
हृम्भकः—“प्रकाशकोऽमृतः, वास्तव्य कार्यालक्ष्यः अप्रकाशकः उपजन्तापोष-
कः,—वहदारव्यकभास्य ४। ३। ६। प्रश्नोपनिषद् में भी यह बात है।
यद्यच्च यदावच्छते, तेन संप्रपन्नीयं सर्वकार्यकरणजातम्। ऐतरेयारव्यक-
भास्य में भी देख लीजिये। अथ प्राणः वास्तव्यभास्यो नामरूपाभ्यां
भिन्नः तयोर्व्यकटम्भकः (२। १)। प्रथम खण्ड में 'सत्याय विद्या, देखो’

* तदिदं जगत् अजमजादृश्यं, उभयात्मको हि प्रजापतिः—ऐतरेयारव्यक-
भास्य २। १। यह अज ही—कार्यांश Matter एवं अजाद ही—करणांश
otion है।

† पायात्य जगत् के बड़े वैज्ञानिक दार्शनिक इयंटे स्पेन्सर भी इसी
महान्त में पहुँचे हैं। प्रथम खण्ड की अवतरणिका में उन की उक्ति बहुत
ही है।

‡ “The parts cannot become progressively integrated either in-
creadually or as a combination without their motions, individ-
uals are combined, becoming more integrated”—First principles p.
2 “In proportion as an aggregate retains, for a considerable
time, such a quantity of motion as permits secondary redistri-

महाकाश के एक देश में अभिव्यक्त होकर स्पन्दन, जघ्न किया कर

‘संचभूत, किस प्रकार
अभिव्यक्त होते हैं’

लगा, तभी उसका करणांश *Motio* तेजरूपसे चारों ओर

विकीर्ण होने लगा, साथ ही उसका ‘कार्य’ श, भी घनी

भूत या संघटित हो रहा है। साधारण प्रकारसे हम जिसे वायु कहते हैं, यह

वायु अग्नि जलादि के सहित अनुगत रूपसे ही अभिव्यक्त होता है। इसी

लिये खान्दोग्यकी सृष्टि-प्रक्रिया में वायुकी बात अलग नहीं कही गई, तेज

की बात कही है उसीके साथ वायुकी बात भी कही गई माननी पड़ती है। शङ्कर

शंभार्य ने भी कहा है कि,—वायु द्वारा दीप्त होकर ही तेज विकीर्ण हुआ

करता है,, * । उपदेशसाहस्री ग्रन्थकी टीका में भी हम यही बात देखते हैं।

“तेज की प्रवृत्ति वा निवृत्ति वायु के अधीन है, वायु ने ही तेज को

पाच कर रक्खा है,, † । अतएव तेज ही—क्रिया की प्रथम रूपल अभिव्यक्ति

है। इसी से हम समझते हैं कि, स्पन्दन जितना ही क्रिया का विकास

करता रहता है, उतना ही वह तेज आलोक आदि रूप से विकीर्ण होता

रहता है। एवं इसी प्रकार सूर्य, चन्द्र, अग्नि आदि तेजोविशिष्ट और जगत्

tribution of its component matter, there necessarily arises 'Secondary redistribution of its retained motion'—Ibid

“उपकार्योपकारकत्वात् अन्ना (करणांश) अन्नस्य (कार्योश) सर्वम्।

एवं तदिदं जगत् अन्नमन्नादन्न,,—ऐ० भा० भा० २।२। करणांश एवं कार्योश-

दोनों ही दोनोंके ‘उपकारक, कहे गये हैं। बृहदारण्यकके ‘मधुमाह्वय,

(४।५।१-१८) में भी इन दोनों के परस्पर उपकारकी बात कही गई है।

“भूतानां शरीरारम्भकालेनोपकारः, तदन्तर्गतानां तेजोमयादीनां करणस्ये-

नोपकारः,,—शङ्कर ।

* वायुनाहि संयुक्तं ज्योतिर्दीप्यते दीप्तं हि ज्योतिरपमत्तं समये भवति,,

ऐ० भा० २।३।

† “ज्वाला रूपस्य च धन्वेर्वाय्वाधीनप्रवृत्तिनिवृत्तिदर्शनात्,, । तेजः

वायुना प्रस्तं वायुश्च आकाशेन प्रस्तः । महाभारत इतिहासग्रन्थ में भी यह

वस्तु लिखा है। “अग्निः पयन-संयुक्तः सं समाधिपते जगम्,,—मोक्षधर्म,

१८७ अध्याय ६८१८-२० रत्नोक्त । परिषदी पद्धतिोंका भी मिदान्त देगिये-

“The current of air is the effect of the difference in the heat of different parts of the earth's surface.”—Paulsen.

भेदपक्ष हो गई । यही वैदिक मत में आधिदैविक सृष्टि है । इसी

गणितैविक सृष्टि । लिये वेदान्त दर्शन की रवप्रभा टीका कहती है—

“सूर्यादि देवता ही सूत्रात्मक प्राण के प्रथम विकास * । कठोपनिषद् में भी इसी लिये, प्राण या हिरण्यगर्भको ‘सर्वं दे-
स्मी, कहा है † ।

हम कह चुके हैं कि ‘करणांश —‘तेज, आलोकादि के आकार से जय
ता वा विकीर्ण होता—विखरता है, तब साध ही साध उस का का-
॥ भी घनीभूत या संहत होने लगता है । इस घनीभवन की पड़छी
स्या ‘जल’, (तरल) एवं और भी घनी भूत होने पर उस की अन्तिम
स्या ‘पृथिवी’, (कठिन) है ‡ । अतएव तेज, जल एवं पृथिवी—
ती क्रिया की रूपल अवस्था है । शङ्कर भगवान् ने इस बात को लक्ष्यकर
हदारव्यय भाष्य में कह दिया है कि “ किसी जलीय या पार्थिव धातु के
अथवा घना अग्नि की अभिव्यक्ति नहीं होती + । अर्थात् अभिप्राय यह
कै करणांश जैसे तेज आलोकादि के आकार से क्रिया करता रहता है, उसका
अर्थांश भी साध साध जलीय वा पार्थिव आकारसे संहत Intergrated होता
जाता है । जलीय भाव ही अधिक घनीभूत होकर कठिन पार्थिव आकारसे

* “ सूत्रात्मक—प्राणस्य विकाराः सूर्यादयः ” वे० द० भा० १ । ४ । १६

† “ अदितिर्देवतामयी ”,—४ । ३ । प्र० भा० ३ । ८ । व्याख्या में गिरि
जी कहते हैं—“ प्राण ही—वायु सूर्य, अग्नि, तेज, वायु प्रभृति पदार्थों
का आकार धारण कर रहा है एवं प्राण ही भीतरी घुसु कणादि इन्द्रियों
का आकार धारण कर टिका है ।

‡ Every mass from a grain of sand to a planet, radiates heat to
other masses and absorbs heat radiated by other masses and in
so far as it does the one it becomes integrated while in so far as it
does the other it becomes disintegrated if the loss of molecular
motion proceeds it will presently be followed by liquifaction and
eventually by solidification.” Herbert Spencer.

+ “ अग्नेः—आप्यं वा पार्थिवं वा धातुमनाश्रितम्—स्वातन्त्र्येणात्म-
नामो नास्ति ,

संहत हो जाता है इस तरह का निर्देश भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया है। देखिये ऐतरेयब्राह्मण भाष्य में,—“ (तेजसंयुक्त) जल ही अधिक संतप्त होकर ' पृथिवी , (कठिन) रूप में परिणत हुआ करता है , + । इसी प्रकार जगत् में यावत् पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार आधिभौतिक सृष्टि सम्पन्न हुई है। सूक्ष्म स्पन्दन क्रिया शील होकर इसी प्रणाली से स्थूलवस्था को प्राप्त हुआ है। क-

(ख) आधिभौतिक सृष्टि

सम्पन्न हुई है। सूक्ष्म स्पन्दन क्रिया शील होकर इसी प्रणाली से स्थूलवस्था को प्राप्त हुआ है। क-

यांश एवं कार्यांश—इत दोनों से मिलकर इसी भांति जगत् को गढ़ बनाया।

प्राणि-जगत् में भी क्रिया विकास की प्रणाली अविकल इसी प्रकार है।

गर्भस्थ भ्रूण में सबसे पहले प्राण शक्तिकी अभिव्यक्ति होती है यही श्रुति का सिद्धांत है। इसी लिये प्राण ज्ञेय सर्व श्रेष्ठ माना गया है + । यह प्राण शक्ति ही रश्मिभिर आदिकी परिभालना द्वारा गर्भका पोषण करती रहती है। साथ ही उसका ' कार्यांश ' संहत होता है एवं क्रमशः इन्द्रियोंके गोलक वा स्था-

निर्मित हुआ करते हैं। इस प्रकार देहके अवयव बनते रहते हैं, तभी ' कार्यांश ' भी इत सब गोलकों के आश्रय में विविध इन्द्रियादि शक्ति रूपों

(Functions) अभिव्यक्त होता है + । इस लिये ही प्राण और देह दोनों

• * “ तेजसा वाङ्मनः पञ्चतानः योऽप्रांशयः स सप्तद्वन्द्वत, सा पृथिवी भवत् ॥ ।

+ “ दृश्यते हि स्रग् वाहुर्यं जगत्; संहतत्वात्, संहतिय अप्कार्यं स्रग्पिडादिपुट्टा, — २ । २ ।

+ “ गर्भस्थे हि पुरुषे प्राणस्य सृतिः—पूर्ये लघ्वात्मिका भवति । यः गर्भो विवर्तते, चक्षुरादि—स्थानावयव—निष्पत्ती सस्यां पञ्चद्वागादीनां सृत्तिर्लाभः ।—शङ्कर (वृ० भा०) “ भूतसिद्धये अन्त्याकासतत्त्वमुक्तम् । भूतविकारे इदानीमुच्यते प्राणिजाते ।—पुरुषस्य यदुच्येत तत् ज्योतिरग्निर्देयानि स्यान्ति सुपिराणि तान्वाकायः, यत्लोदितं तत्तेजोऽरेतस्ता आपाः, या शरीरं काठिन्यात् सा पृथिवी । यः प्राणः स वायुः, देहान्तः प्राणः—सा क्रिया हेतुः । किन्तु, याय ताः सर्वज्ञानहेतुभूताः चक्षुः श्रोत्रं मनो यानि स्येता प्राणोपापानयोर्निर्विष्टा—तदनुवृत्तयः,—वे० भा० २ । ३ । इस प्रकार श्रुति और शङ्करने,—कर्यांश या कार्यांश दोनों के द्वारा ही प्राणोका शरीर वा इन्द्रियां गठित होती हैं, यह समझा दिया है ।

+ In organisms, the advance towards a more integrated...distribution of the retained motion which accompanies the advance

शङ्करने "तुल्यप्रसव" शब्दसे निर्देश किया है *। इस भांति प्राणिराज्य कार्यांश' देहरूपसे एवं 'करणांश' इन्द्रियादि शक्ति रूपसे प्रकट होता है। इसीका नाम युति में आध्यात्मिक सृष्टि है। हमने प्रथम खण्डमें इन व्याख्यात्मक सृष्टि। सद्यः घातों को विस्तार से लिखा है, इस कारण यहां पर उनको संक्षेप से ही सूचना दी गई है। अन्य प्राणियोंमें सद्य से प्रथम यह प्राणशक्ति ही अभिव्यक्त होती है एवं एक ही प्रणाली उनके भी देह व इन्द्रियादि रूपसे परिणत होती है। तब उन प्राणियों इन्द्रिय आदिका विकास एवं शरीर का संगठन विसा उन्नत नहीं होता। बल मनुष्य जगत् में ही इन्द्रियादिका अधिकतर प्रकाश होता है। उक्त रीति आप समझ सकते हैं कि, युति एवं शङ्कर के मतमें—सद्यसे प्रथम प्राणशक्ति अभिव्यक्ति हुई, एवं यह प्राणशक्ति करणाकार तथा कार्याकार से क्रिया रती रहती है। सर्वत्र यही एक नियम है।

करणांश ही तेल आलोकादि रूपसे एवं संग में कार्यांश भी जलीय व अग्निव आकार में परिणत होता है। यही सुनिश्चित सिद्धान्त है। प्राणि जों में भी गर्भ के भ्रू में पहले प्राणशक्ति की अभिव्यक्ति होती है। इसी त करणांश इन्द्रियादि शक्तिरूप से एवं कार्यांश देह व देहाययव रूपसे रिणत होता है। इसी प्रकार स्पन्दन स्पृष्ट आकार धारण कर क्रिया करता है †। यह तत्त्व विज्ञान के नितान्त अनुकूल है, जो पाठक देस ही

owards a more integrated...distribution of the component matter is mainly what we understand as the development of function"-Herbert Spencer.

पाठक शङ्कर सिद्धान्तके साथ हबर्ट स्पेन्सरका सिद्धान्त मूलमें क्या अभिन्न नहीं ?

* "प्राणः.....शरीरेण.....सयोनि.....तुल्य-प्रसव.....निर्यसहभूतत्वात्"-
ऐ० आ० २। ३। (तुल्यप्रसव=एकत्र अभिव्यक्त होते व क्रिया करते हैं)

† करणांश—Motion कार्यांश—देह और उसके अवयव । "कार्यलक्षणाः शरीराकारेण परिचिताः, करणलक्षणानि इन्द्रियाणि " प्र० २७ आ० गिरि ।

‡ पाद्याय परिचय भी-धीरे धीरे अब इसी सिद्धान्त को ओर झुकते जाते हैं ।

Psychology tends more and more to consider will as the primary and the constitutive function and Intelligence (इन्द्रिय मन प्रभृति)

चुके हैं। किन्तु हमारे वाचकवृन्द यह बात कभी न भूलें कि, प्राणशक्ति किसी भी अवस्था में चैतन्य वर्जित नहीं रहती।*

हिरण्यगर्भ क्यों क्रियात्मक कहा गया, सो आलोचित हो चुका प्रसंग से इस बातकी आलोचना की जायेगी कि, हिरण्यगर्भ ज्ञानात्मा क्यों माना गया।

इस बातला चुके हैं कि, हिरण्यगर्भ वा प्राणशक्ति ही, क्रमाभिव्यक्तिके निरप्रधानात्मक कहनेका तात्पर्य।
 से, प्राणिजगत्में विशेषकर मनुष्य वर्गमें, बुद्धि, मन, इन्द्रियादि रूपों से अभिव्यक्त हुई है। ये इन्द्रिय आदिक ही ज्ञानके अभिव्यक्त हैं। देह में इन्द्रियादिका विकास बिना हुए ज्ञानकी विशेष अभिव्यक्ति नहीं होती†। उद्भिज्ज एवं निम्न श्रेणीके प्राणियों

as a secondary evolution. Gradually as some organ and nervous system come into existence and as their inner side, we assume sensation and perception—Paulsen.

शङ्कर का भी ठीक यही विद्वान्त है—“अन्येदेहाकारे परिणते प्राणशक्ति, तदनुसारिण्य वागादयः स्थितिभाजः” सू० भाष्य। मुख्यप्राणस्य इति भेदात् यथास्थानं अहयादिगोलक—स्थाने सञ्चिप्रापयति इतरान् चतुरादीन् प्रश्नोपनिषद्, ३। कार्यांश (Matter) देहाकार से परिणत होता रहता है साथ में कर्णांश (Motion) चक्षु आदि इन्द्रियशक्ति रूपसे दर्शन देता है। “जठराग्नि—पाकजन्यान्तरस्यलेन दर्शनादीनाम्प्रवृत्तेः प्रथम ३।

* संघदा चैतन्यरूपस्थित है, यह जानकर शङ्कर कहते हैं—“देहे प्राणप्रवेशादेव आत्मा प्रविष्ट इव पश्यन् श्रवन् इत्यादि”—ऐ० भाष्य २। ३। “प्राणेन केवलवाक्संयुक्तमात्रेण” “वदनक्रियानामुभयति” “यदातुल्यतन्त्रेणात्मस्येन प्राणेन प्रेर्यमाणायाक्” “वदनक्रियामनुभयति—३। चैतन्य ही प्राण का प्राण है।

† अस्मिन् (देहे) हि कर्णानि अधिष्ठितानि मन्त्ररूपात्मकानि ‘वगपलठिपट्टारं’, भवन्ति—“उपसंहृतेषु कर्णेषु विज्ञानमयो गोपलम्बो शरीरदेशेषूपेतु कर्णेषु विज्ञानमय उपरुच्यते; शङ्कर सू० भा० ४। २। १-४

Every human being interse the world as a blind will without intellect. Soon intelligence unfolds itself beginning with the exercise of the senses.—Paulsen.

यादिका विशेष विकास न होने से, ज्ञानका भावसा आभिव्यक्ति होती। केवल मनुष्य वर्गमें ही इन्द्रियादिका समधिक विकास और इन्द्रियादिका उन्नत प्रकाश हुआ है। इस लिये ही मनुष्योंमें उनके पास ही साय ज्ञानका भी विशेष विकास प्रतीत होता है। यह कूर ने ऐतरेयब्राह्मणके भाष्य में लिख दी है *। हिरण्यगर्भ या स्वर्ग तो मनुष्यके देह या इन्द्रिय आदि रूपसे अभिव्यक्त हुआ है। मनुष्य जगत् में इन्द्रियादिके भोगसे ज्ञानके इस विशेष विकासको लक्ष्य ही हिरण्यगर्भ का ज्ञानकी अभिव्यक्तिके बीजरूपसे निर्देश किया है। हिरण्यगर्भ (स्वप्न) यदि मनुष्यके शरीर व बुद्धि-इन्द्रियादिके अतिरिक्त न होता, तो चेतन की (ज्ञानकी) विशेष अभिव्यक्ति भी न हो सकती। इसी लिये भाष्यकार ने हिरण्यगर्भको “बोधनात्मक, ज्ञानात्मक” कहा है। आनन्दगिरि ने भी कहा है—यद्यपि गर्भं क्रियाशक्ति रूपसे ही प्रसिद्ध है, तथापि मनुष्य वर्ग में अन्तर्बुद्धि के सहित अभेद रूपसे ही यह ‘समष्टि बुद्धि वा ज्ञानात्मक’ जाता है। सम्प्रति पश्चिम के दार्शनिक भी धीरे धीरे इसी

“यस्मादस्यायत्नत्वाद्वाह्यं उपर्युपरितया, अन्तर्यं प्रस्तुतं तत्पुरुषात्ममेवोक्तम्” ।प्रविश्याविरभयदात्मप्रकाशनाय । तत्रस्यायत्नोप उपर्युपरि आविस्तरत्वमात्मनः ।ओषधिवनस्पतिपु रसो दू-यत्र च रसस्तत्र चित्तमनुमीयते । यत्र चित्तं यायन्मात्रं तत्र तावदा-त्मा.....अन्तःसंश्लेषेन । चित्तं प्राणभूत्सु अधिकमाविस्तरहेतु, त-प्राणभूत्सु त्वेवाविस्तरमात्मा । प्राणभूत्सुपि पुरुषे (मनुष्ये) त्वेव विस्तरमात्मा । यस्मात्प्रकृतं ज्ञानं.....प्राणभूतां सम्पद्यतमः, इत्यादि है।

इस स्थलसे जाना जाता है कि शङ्कर “क्रम विकासवाद” को जानते होते थे। लोग बिना देखे बिना समझे ही मान बैठते हैं कि युति में कुछ विकास नहीं है।

† हिरण्यगर्भस्य क्रियाशक्त्युपाधी लिङ्गात्मतया प्रसिद्धत्वात् तस्य च वा सद अभेदावगमात्, इत्यादि। श्री विज्ञानभिक्षु ने भी अपने ये-उ भाष्य में लिखा है।

रूप से सांख्य में सादृश्य, है। क्योंकि अथ ही सब प्रकार के प्रातका भिन्नयुक्त है * ।

अथक्त शक्तिकी सुख व स्थूल अभिव्यक्ति की प्रणाली वर्णित व व्या-
प्त हो चुकी। श्रुति एवं श्रुतिके व्याख्याकर्ता भगवान् शङ्करने इसी
कारण का 'सृष्टितत्त्व' समझाया है। श्रुतिप्रोक्त यह सृष्टितत्त्व ही वे-
दान्त एवं सांख्य दर्शन में परिगृहीत हुआ है। इस समय हम एक और
पुण्य की विवेचना करके सृष्टितत्त्वकी बात समझा करेंगे।

१४-यह जो सृष्टितत्त्व व्याख्यात हुआ, इसका मूल कहाँ है? पृथिवीमें
सृष्टितत्त्व का मूल सूत्र सबसे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद है। इस ऋग्वेद में क्या
सृष्टितत्त्व की कोई बात नहीं है? हिन्दू जाति का
श्रद्धास है कि, जिस तरहका मूल सूत्र ऋग्वेद में नहीं, वह अन्यत्र कहीं
हो एवं जो ऋग्वेद में संक्षेपसे कथित है, वही उपनिषदों व पीछेके दर्शन
ग्रन्थोंमें शाखापट्टलव द्वारा विस्तारित हुआ है। हम इस महाप्राचीन ऋ-
ग्वेदमें सृष्टितत्त्वके मूल सूत्रका अनुसन्धान करना चाहते हैं। नहीं तो यह
सृष्टितत्त्व की बात अपूरी रह जायगी।

ऋग्वेदके दशमप्रबल में "नामदीय मूक्त" नामक एक मूक्त मिलता है।
इस मूक्तमें अतिशयभीर भाषामें इस महागम्भीर सृष्टि रहस्यका जो संक्षिप्त
विवरण है, उसकी आलोचना से सिद्धित होगी कि, इस मूक्त के भीतर ही
वही सुन्दरता के साथ विस्मय कर प्रणाली में जगद्विकास का सम्पूर्ण सत्य
ज्ञान निहित है। यह मूक्त केवल अपनी अति मोठी कविता ही के कारण
प्रसिद्ध हो, वो बात नहीं, कठिनसे कठित वैज्ञानिक तथ्य भी ऐसी मधुर
कविता द्वारा प्रथित व प्रकाशित हो सकता है। इस बातका भी यह मूक्त
सुन्दर निर्द्धार है। हम यहां पर कुछ सूत्रोंकी उद्धृत करते हैं।

नामदासीनोसदासीतदानो नामोद्विजोनीद्वयोमापरोपत् ।

किमावरीशकुहपस्यमर्नन् । अरुभः किमासीद्गहनंगभीरम् ॥१॥

नमृत्पुराभीदमृतनगर्हि, नराव्यासन्ध्यासीत्प्रफेतः ।

आनीदवातस्वधातदेकं, तस्माद्दान्यंनपरं किञ्चनाथ ॥२॥

* सर्व लघु 'प्रकाशक' सिद्धम्, साधयकारिका । आनन्दगिरिने भी
गीतामें अथको प्रातका अभिव्यक्त माना है * ।

सिद्धान्त की ओर आरहे हैं। जर्मन देशके सुप्रसिद्ध दार्शनिक महानति पॉल
Paulsen ने अपने सुप्रसिद्ध Introduction to philosophy नामक पुस्तक
में जो कुछ निर्देश किया है, सो सब शङ्कर सिद्धान्त के ही अनुरूप है।
यहां पर उस ग्रन्थसे एक स्थल उद्धृत करते हैं।

Will (प्राण शक्ति) is that which appears in all physical pro-
cesses in the vital processes of animals and plant as well as in the
movements of inorganic bodies...will in the broadest acceptation
of the term, embracing under it blind impulse & striving devoid
of ideas. Gradually in the progressive series of animal life intel-
ligence (बुद्धि) is grafted upon the will.....The will appears be-
come as a saturated with intelligence; a rational will has been evolu-
ed from animal impulses.

हिरण्यगर्भ को "ज्ञानात्मक," कहने का एक और भी कारण लिखा
सकता है। पाठकों ने देखा है कि शङ्कराचार्य का सिद्धान्त यह है कि।
व्यक्त शक्ति, ब्रह्मसत्तासे स्वतन्त्र कोई वस्तु नहीं है। अथ इस अव्यक्त शक्ति
का कोई भी परिणाम क्यों न हो, वह परिणाम वास्तवमें ब्रह्मसत्तासे एका-
न्त स्वतन्त्र नहीं हो सकता। अतएव अव्यक्त शक्ति की पहली सुखम प्रति-
व्यक्ति वा स्पन्दन भी ब्रह्मसत्ता से 'स्वतन्त्र, नहीं हो सकता। इस कारण
भी शङ्करने हिरण्यगर्भको 'बोधात्मक' वा ज्ञानात्मक कहा है। अर्थात् प्रति-
व्यक्ति कालसे ही, प्राणशक्तिके साथ साथ चेतन (ज्ञान) वर्तमान है, परी-
चात समझा देना शङ्करका उद्देश्य है। हम समझते हैं कि सांख्यकारने भी।
यातको अपनी भाषा में प्रकारान्तर से कह दिया है। सांख्य मत में महत्तम
सांख्य और वेदान्त में एक ही प्रणाली प्रवर्तमान है तीन अंशोंमें विभक्त है। सांख्यिक, राजसिक एवं ता-
मसिक। शङ्करने जिसको क्रिया का 'करणश', माना है यही सांख्य मत
में 'राजसिक' है एवं शङ्कर ने जिसको कार्यांश, कहा है, सांख्यमतमें यही
'तामसिक', है। और शङ्कर ने जिस उद्देश्य से "ज्ञानात्मक," कहा है यही

स महान् क्रियाशक्तया प्राणः, नियमशक्तया च बुद्धिः तयोर्मध्ये प्राणं
प्राणशक्तिरुच्यते। कठ भाष्यमें ज्ञानमूर्तिरिति भी कहा है, "अधिकारि-
पुरुषाभिप्रायेण 'बोधात्मकत्व, मुक्तम्'।

रूप से सांख्य में सादृशिक, है। क्योंकि सत्य ही सत्य प्रकार के ज्ञानका अभिव्यञ्जक है * ।

अत्यक्त शक्तिकी मूल्य व रूपूल अभिव्यक्ति की प्रणाली यथित व व्यापात हो चुकी। श्रुति एवं श्रुतिके व्याख्याकर्ता भगवान् शङ्करने इसी कारण जगत् का 'सृष्टितत्त्व' समझाया है। श्रुतिप्रोक्त यह सृष्टितत्त्व ही वेदान्त एवं सांख्य दर्शन में परिगृहीत हुआ है। इस समय हम एक और वेदव्य की विवेचना करके सृष्टितत्त्वकी बात समझ करेंगे।

१४-यह जो सृष्टितत्त्व व्याख्यात हुआ, इसका मूल कहाँ है? पृथिवीमें सत्यसे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद है। इस ऋग्वेद में क्या सृष्टितत्त्व की कोई बात नहीं है? हिन्दू जाति का विश्वास है कि, जिस तत्त्वका मूल सूर्य ऋग्वेद में नहीं, वह अथर्ववेद में नहीं एवं जो ऋग्वेद में संक्षेपसे कथित है, प्रही उपनिषदों में अधिक विस्तार द्योतित है। इन सब महाप्राचीन ऋग्वेदमें सृष्टितत्त्वके मूल सूत्रका अनुसन्धान करता पावते हैं। नहीं तो यह सृष्टितत्त्व की बात प्रचुरी रह जायगी।

ऋग्वेदके दशममण्डल में "नासदीय सूक्त" नामक एक सूक्त मिलता है। इस सूक्तमें अतिगम्भीर भाषामें इस महागम्भीर सृष्टि रहस्यका जो संक्षिप्त विवरण है, उसकी आलोचना से विदित होगा कि, इस सूक्त के भीतर ही यह सुन्दरता के साथ विस्मय कर प्रणाली में जगद्विकास का सम्पूर्ण सत्य ज्ञान निहित है। यह सूक्त केवल अपनी अति मोठी कविता ही के कारण प्रसिद्ध हो, सो यात नहीं, कतिनसे कतिन वैज्ञानिक सूत्र भी इसी सृष्टि कविता द्वारा प्रथित व प्रकाशित हो सकता है, इन बातका भी यह सूक्त सुन्दर निदर्शित है। इन यहां पर कुछ सूत्रोंकी उद्धृत करते हैं।

नासदासीन्नोऽसदासीत्तदातीं नासीद्रजोतोव्योमापरोयत् ।

किमावीक्षःकुहयस्यशर्मन् ! अरुभःकिमासीद्गहनंगभीरम् ॥१॥

ममृपुरामीदमृतंनगहि, नराज्यामन्दस्यासीत्प्रकेतः ।

आनीदवातस्वधयातदेकं, तस्माद्धान्यंनपरंकिञ्चनाम् ॥२॥

* शायं लघु 'प्रकाशक' सिद्धम्, साधककारिका । आनन्दगिरिने भी योतामें सरस्वती ज्ञानका अभिव्यञ्जक माना है ।

तमआसीत्तमसागूढमग्रे, अप्रकेतंसलिलंसर्वमाइदम् ।

तुच्छ्वेनाभ्यपिहितंयदासीत्, तपसस्तन्महिनाऽजायतैकम् ॥३॥

कामस्तदग्रे समवर्तताधि' मनसोरेतःप्रथमंयदासीत् ।

सतोवन्धुमसतिनिरविन्दन्, हृदिप्रतीष्याकवयोमनीषा ॥४॥

तिरश्चीनोषिततोरश्मिरेषामधःस्विदासीश्दुपरिस्विदासीश्त् ।

रेतोधाआसन्महिमानआसन् स्वधाअवस्तात्प्रयतिःपरस्तात् ॥

* * * * *

इस विश्वविख्यात सूक्तके प्रारम्भ ही में सृष्टि के पहलेकी एक गर्भ अवस्था का वर्णन है। “उस कालमें असत् भी न था, सत् भी न था, नहीं वह तब नहीं था जो है वह भी उस समय नहीं था * । यह पृथिवी न थी, ऊपर आकाश भी न था। किसने इनको ठंक रक्खा था ? या किसके आश्रयमें थे ? दुर्गम व गम्भीर जल क्या उस समय था ? तब मृत्यु था अमरत्व भी न था। रात्रिसे दिनका भेद करने वाला कुछ न था। या अन्धकार पर प्रगाढ़ अन्धकार पड़ने से जैसे होता है उस समय की अवस्था वैसी ही थी। अन्धकार से अन्धकार था किसी भी चिन्ह का पता न पड़ सय चिन्हवर्जित था,, । इस प्रकार उस महागम्भीर अवस्थाके वर्णन के पश्चात्, किस भांति यह विश्व प्रकट हुआ, इस विषय का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। आगे इन उसकी आलोचना करेंगे।

आनीदयातं स्वधयातदेकं, तस्माद्भान्यं न परं किञ्चनास ॥

उस समय क्या होता था ? वह एक अद्वितीय (अज्ञचेतन्य) उस समय आनीत प्राणन क्रिया कर रहा था। उस समय दूसरा कोई न था। यह प्राणन क्रिया कैसी “अयातम्” वात रहित थी। वायु और प्राण में भेद क्या है, सो आगे देख लेना चाहिये। वायु भी गतिस्वरूप स्पन्दन स्वरूप है, प्राण भी गति स्वरूप स्पन्दन स्वरूप है † । तब दोनों का पारस्पर्य क्या

इस सूक्त के अंतिम परमेश्वरी प्रजापति हैं खन्द त्रिष्टुप् है।

* नामरूपरहिततयेन “असत्” शब्दवाच्यं “सत्” एव अवस्थितम् परात्मतत्त्वम्, तृतीय ब्राह्मण २।१।८।१।

† वायोः प्राणस्य च परित्पन्दात्मकत्वम् । शङ्कर ।

रहा ? दोनों में भेद यह है कि, जब केवल जड़ीय स्पन्दन की ही ओर लक्ष्य किया जाता है, तब वह वायु कहा जाता है, और जब चैतन्य के अधिष्ठान युक्त स्पन्दन की ओर दृष्टि रखी जाती है, तब वह 'प्राण' कहा जाता है। प्राण क्रिया कहनेसे, हम उसके साथ चैतन्यकी सत्ता भी समझते हैं, किन्तु वायु की क्रिया कहनेसे, हम जड़ीय क्रियाको समझते हैं। प्राणी मात्रकी ही शारीरिक क्रियाको प्राणन क्रिया कहते हैं इतनाही नहीं, उद्भिद् वर्ग की रस परिचालनादि क्रिया को भी * हम प्राणन क्रिया कहते हैं। क्योंकि, उद्भिद् में भी चैतन्य की सत्ता व अधिष्ठान है। अतएव जिस स्थान में चैतन की सत्ता व अधिष्ठान लक्ष्य है, उस स्थान की जो क्रिया वा स्पन्दन है, वही प्राण क्रिया नाम से परिचित है। सु-
 नाशयि सूक्तो भ्याख्या । तारां " आनीत् अयातम्, " इस का अर्थ यह निक-

लता है कि उस समय चैतन्य की परिस्पन्दारत्मक क्रिया ही रही थी। अच्छा, चैतन्यकी इस परिस्पन्दारत्मक क्रियाका अर्थ या अभिप्राय क्या है ? इस का उत्तर भी कई मन्त्रों के आगे देख लीजिये स्पष्ट लिखा है,—

“ कामस्तदग्रे समवर्तताधि, मनसोरेतः प्रथमं यदासीत्, ” ।

सब से पहिले कामना वा इच्छा वा सङ्कल्प + का आविर्भाव हुआ। इस कामना को मनकी उत्पत्ति का योज या प्रथम-कारण कह सकते हैं। मनुष्य वर्ग में मन और बुद्धि कहने से जो समझा जाता है उस की या यों कहो कि मन व बुद्धि की उत्पत्ति का योज कामना ही है। इस स्थलमें “अधि” शब्द दीख पड़ता है। इस ‘अधि’, शब्द का अर्थ है—सब से पहिले। तभी तो, पूर्वोक्त प्राणन क्रिया के भी पहिले कामना वा सङ्कल्प का आविर्भाव हुआ था,—यही बात वेद से सिद्ध होती है। इसी से अब हम समझ गये कि एक अद्वितीय ज्ञानस्वरूप परब्रह्म के ज्ञान में, सृष्टि विषयक सङ्कल्प वा कामना उद्भूत मात्र होकर, वह प्राणन क्रिया रूप से—स्पन्दन रूप से प्रकट हो गई।

* यत्र रसस्तत्र चित्तमनुमीयेत यत्र चित्तं यावन्मात्रं तत्र तावदाविरात्मना—अन्तःसंश्लेषेन शृङ्गरेतरेयारवयक भाव्य २। ३।

+ शृङ्गाराद्यं और सायसाचार्य प्रभृति ने इस कामना वा सङ्कल्प की सृष्टि विषयक आलोचना मानी है। “ नाम रूपाकारेण आविर्भवेयमिति प-यांशोचनरूपम्, ”—ते० ब्रा० भा० २। २।

पहले ही सूचित कर दिया था कि इसीसे आगे मन अभिव्यक्त होगा। विकास की प्रणाली बतलाने के समय फिर-स्मरण कराते हैं—“रेतोधा सन् महिमान असन्” । रेतोधा का अर्थ मन, बुद्धि इन्द्रियादि प्रा और स्वधा ने मिल कर=जिस प्रणाली से एकत्र हो कर-पञ्चभूत, का विकास कराया है—उसी प्रणाली से मन और इन्द्रियादि का विकास करा है यही बात ऋषियों ने कौशल से बतला दी है।

पाश्चात्य देशों के इवर्टेस्पेन्सर प्रभृति वैज्ञानिक पण्डितों ने शक्ति विकास के सम्बन्ध में जिस नियम को दूँदु निकाला है; उस नियम का प्रकाश भारत में कभी हो चुका था। और इस नियम के साथ ऋषियों का निरासर्वस्व ज्ञान स्वरूप चेतन ब्रह्म भी सर्वदा है। प्राण का स्पन्दन अर्द्ध ज्ञान स्वरूप ब्रह्म चेतन के ही सङ्कल्प (कान) से उद्भूत होगा है य एक ऋषियोंकी अपनी अटल बात है। और वास्तवमें यही यथार्थ रहस्य बात है। इस बात के बिना माने सड़ जगत् में ज्ञान के आविर्भाव की सो माँसा नहीं बन सकती।

अद्वैतवाद एवं सृष्टि तत्त्व की आलोचना समाप्त कर, हम अपनी लेखनी को थोड़ी सी विश्रांति देते हैं। श्रुति के धर्म-मत और संपासना प्रणाली की बात मूल ग्रन्थ में लिखि यह है एवं प्रथम खण्ड की अवतरणिका में उसकी विरुद्ध समालोचना हो चुकी है। इस कारण यहां पर तद्विषय विचार लिखना अनावश्यक है। ओं तत् सत् ।

चैत्र शुक्ल १४. सं० १८७०
देवा संजाय

}

नन्दकिशोर शुक्ल

* श्रीहरिः *

उपनिषद्का उपदेश ।

प्रथम अध्याय ।

यम और नचिकेता का उपाख्यान

(प्रेम और प्रेम मार्ग)

पूरे काल में गीतम नामक महर्षि ने * उन्नत स्वर्ग लोक की आशा से, विरवजित् * नामक यज्ञ का अनुष्ठान किया था । इस यज्ञ में महर्षि ने अपना सर्वस्व लगा दिया था । यज्ञ समाप्त होने पर जब अन्तिम दक्षिणा रूप में महर्षि कुछ गीर्वाणों का दान करने लगे, तब उनका पुत्र नचिकेता मनमें सोचने लगा कि—“ पिता जी सर्वस्व दान कर यज्ञ के अन्त में अब इन अकर्मण्य बूढ़ी अति बूढ़ी गीर्वाणों का दान क्यों करते हैं ? इनमें तो कुछ भक्षण करने की भी शक्ति नहीं । मैंने सुना है, जो लोग दक्षिणा में इस प्रकार का दान करते हैं, उनको परलोक में सुखकी प्राप्ति नहीं होती,, । इस प्रकार अपने मनमें विचार कर, यज्ञ के भंग हो जाने के भय से भीत होकर नचिकेता वही नयता से पिता के निकट उपस्थित हो बोला—“ पिता ! इन गीर्वाणों के साथ क्या हमको भी दान न कर दोगे,, ? पिता ने सुनी अनसुनी करदी, कुछ भी उत्तर न मिला । तब पुत्रने फिर वही प्रश्न पूछा । इसी

* विरवजित् यज्ञका अनुष्ठान चरित्र सच्चाट् करते थे इससे अनेक लोग इन गीतम को चरित्र नामते हैं । किन्तु आगे इनका नाम ' आरुषि उद्दालक , लिखा है । द्वान्द्वोप्य में हम अरुष पुत्र उद्दालक का नाम पाते हैं । इसी समक में यह वही उद्दालक हैं । इनके ही पुत्र का नाम श्वेतु केतु भी है ।

भांति तीन चार बार ऐसा ही प्रश्न करने पर पिता गौतम महर्षि बहुत अप्रमत्त होकर खोल चढ़े—“ हां ! हमने तुमको यमके अर्थ दान कर दिए पिता के इन शब्दोंको सुन कर नचिकेता ने सोचा—“ मैं तो पिता के पुत्रों में नितान्त निर्गुण पुत्र नहीं हूँ तथापि पिता जी मेरे ऊपर क्रुद्ध हुए ? जो हो कोश ही के कारण हो या अन्य कारण से हो, पिता ने कुछ कहा है, वह निष्फल या ठग्यै जाना उचित नहीं । पिता की बात झूठी न हो पिता जी वाक्य—भट्ट ज हों, यही हमारा कर्तव्य है । हम नृलोक के अधीश्वर यमदेव के निकट अवश्य जावेंगे ।

ऐसा संकल्प कर नचिकेता यमके भवन में उपस्थित हुआ । परन्तु यम उस समय अपने घरमें न थे । इस कारण नचिकेताके साथ किसीने सम्मान न किया । विचारा नचिकेता यमालय के द्वार पर खड़ा हुआ, यमदेव लौटनेकी प्रतीक्षा करने लगा । तीन दिन के पश्चात् यमने घर आकर जब कि, अग्निचद्रुश तेजस्वी एक ब्राह्मणकुमार अतिथिरूप से उपस्थित है, परन्तु अभी तक उस से बात नहीं हुई । अतिथि सत्कार नहीं हुआ हुआ संशङ्क यम भी प्र ही नचिकेताके प्राश पहुंचे और बोले—“तुम ननुप्रलोक के ब्राह्मण बालक जान पड़ते हो । तुम हमारे घर में आज तीन दिन तक सत्कृत न हुए । इस से हम को पापभागी होना पड़ा । यदि गृहस्थ के घर में अतिथि सत्कार नहीं पाता, तो गृहस्थ की पश्चादिक्रियाय दान पुण्य प्राप्ति सब निष्फल हो जाता है, —यही पापप्रसूत होकर, कर्तव्य—लङ्घन से उत्पन्न पाप के कारण स्वर्गभूट हो जाता है । हे ब्राह्मण कुमार ! इस पर प्रसन्न हो कर अर्घ्य पाद्याचनादि ग्रहण करो । प्रियदर्शन ! तुम तीन दिन तक हमारे घर में दुःखी रहे, इस से हम तुम को तीन बार प्रदान करेंगे । तुम्हारी जो इच्छा हो, मांगलो, हम तुम को मुंहमांगी वस्तु देंगे, ।

हाथ जोड़ प्रणाम करके, नचिकेता यम से बोला—“हे देव ! आप मुझे पर प्रसन्न हुए हैं, यही मेरे लिये सर्वोत्तम वर है । तथापि, आपकी आज्ञा नुसार मैं आप से तीन वरों की प्रार्थना करता हूँ । मेरे पिता गौतम गौतम, मुझे मृतलोक में, भेजकर, विन्ताप्रस्त, हो म्रियमाण हो गए हैं । मेरे अतिशय निर्यन्ध या बार बार पूढ़ने से, विज या क्रुद्ध हो कर ही, उन्होंने मुझे इस लोक में आने की अनुमति दी । हे यमराज ! मैं जप, हठ लोक से लौट कर फिर मृत्युभोक्त में जाऊँ, तब पिता जी मुझे पहिचान सकेंगे ।

भू पर पूर्ववत् दयालु व प्रसन्न रहें। यही आप से मेरी पहली प्रार्थना है,। यमराज ने नचिकेता को यह वर दिया ॥

नचिकेता ने फिर निवेदन किया—“हे देव। मेरी अब यह प्रार्थना है कि, मैं “अग्नि-विद्या का अभिलाषी हूँ। आप जिस लोक के स्वामी हैं, वह वह स्वर्गलोक है। इस लोकमें रोग शोकादि की पीड़ा नहीं होती किसी प्रकार का भय नहीं। मृत्युलोक की भांति यहां पर जरामरणजनित कोई श्रेय नहीं है। इस दिव्यलोक के निवासी तृष्णा-पाश तोड़कर दुःख से अलग हो गये हैं। किस साधन के चल से, इस लोक का निवास मिलता है? मैंने सुना है, जो ‘अग्निविद्या, से परिचित हैं वे ही इस लोक में आ सकते हैं। सो कृपा कर उसी अग्निविद्या का मुझे उपदेश दीजिये’। यमदेव ने कहा “विराट् पुरुष ही अग्नि नाम से विरूपात है। इस सर्वव्यापी विराट् पुरुष की जो लोग यथाविधि उपासना करते हैं, वे ही स्वर्गलोक में स्थान पाने के अधिकारी होते हैं। यह विराट् पुरुष-अग्नि, वायु, और आदित्य रूप से स्थित है- यही जीवकी बुद्धि-गुहा में * निरन्तर स्थित है। वैदिक यज्ञोंमें जिस अग्नि में होमादि किया सम्पादित की जाती है, उस अग्नि की विराट् रूप से भावना कर्तव्य है। किन्तु यह सकल यज्ञ है। जो साधक स्वर्गलोकादिकी प्राप्ति के उद्देश से, याहरी द्रव्यात्मक यज्ञमें विराट् पुरुषकी भावना करते हैं, वे भावनात्मक यज्ञ का सम्प्रदान करते हैं सही, किन्तु स्वर्गादि लोकप्राप्ति की कामना करने से, यह उपासना, सकल-उपासना है +। इस का फल “स्वर्गलोक की प्राप्ति है,। यह कहकर यमने नचि-

* बुद्धि-गुहा का वर्णन आगे होगा।

+ श्रुति में (१) केवल कर्मानुष्ठानकारी, (२) कर्म के सहित ज्ञानानुष्ठानकारी एवं (३) केवल ज्ञानानुष्ठानकारी-इन तीन प्रकार के उपासकों की उपासना निर्दिष्ट हुई है। जो लोग पूर्णरीति से संचारणग्रंथ हैं, केवल प्रवृत्ति के ही दा-
का कुछ भी समाचार न
इन में जो लोग चापी
कर्म का कुछ कुछ ज्ञान
जो इन से भी अधिक

केता को उस 'अग्निविद्या' का तत्व बतला दिया। जितने इष्टकलहों (इंटे) के द्वारा गिनती कर, * एवं पिता माता और आचार्य का जिस प्रकार वंश देश लेकर इस अग्निविद्या की उपासना पद्धति निर्दिष्ट हुई है सो सब विष्णु यमराज ने नचिकेता को बतला दी। यम ने यह भी बतला दिया कि या अग्नि विद्या नचिकेता के नाम से ही प्रसिद्ध होगी। इस के पश्चात् यम ने तीसरा वर मांगनेके लिये नचिकेता से कहा।

नचिकेता बड़े विनीत भावसे यमके निकट बोला 'देवश्रेष्ठ, हे धर्मराज ! मैं आत्मज्ञान का प्रार्थी हूँ। मेरे मृत्युलोक में आत्मा के सम्बन्ध में

वा परलोक के स्वर्गादि सुख लाभ की प्रत्याशा से देवता पूजन वा यज्ञादि क्रियाओं में अनुरक्त रहते हैं। इनका नाम केवल कर्मों है। क्योंकि, अब भी इनकी ब्रह्म सम्बन्धी ज्ञान नहीं हुआ अभी इनको भी भांति देवताओंके साथ ब्रह्म की अभिपत्ता का ज्ञान नहीं हुआ। किन्तु जो अधिक शुद्धचित्त हैं, वे अग्नि आदिक देवताओं एवं यज्ञ की सामग्री व यज्ञादि में ब्रह्म की ही शक्ति महिमा का आरोप कर लेते हैं, ये कर्मके साथ ज्ञान का समुच्चय करते हैं। इस प्रकार इनके चित्तमें क्रमसे ब्रह्मज्ञान बढ़ता है। धीरे धीरे सब पदार्थों सब क्रियाओं में या सर्वत्र ये ब्रह्म के ही ऐश्वर्य की भावना करते हैं। ये ही फिर द्रव्यात्मक बाहरी पद्यों की बाह्य भीतर भावनात्मक यज्ञका अनुष्ठान करते हैं। ये बाह्य व भीतर सब पदार्थों में ब्रह्मज्ञान से सब क्रियाओं में अन्तर्योग वा भावनात्मक यज्ञ करते हैं। ये भी कर्म व ज्ञानके समुच्चयकारी साधक हैं। इन्हींको लक्ष्यकर यहां अग्नि विद्या वा चिराट् की उपासना कही गई है। सर्वोपेक्षा कृते साधक वे हैं, जो केवल उपान योग व विचार द्वारा ज्ञानका अभ्यास करते हैं, अर्थात् जो लोग सर्वत्र साक्षी रूपसे स्थित निर्गुण ब्रह्मके स्वरूपकी भावना करते हैं। ये ही केवल ज्ञानी हैं। कमसे इनको पूर्ण अद्वैत ज्ञानका लाभ हो जाता है। इस सम्बन्धकी अन्योन्य ज्ञातव्य बातें प्रथम अध्यायमें लिखी हैं।

* द्रव्यात्मक यज्ञमें पहने इंटे रखकर, कितनेवार यज्ञ स्रष्टादित हुआ, उस की गिनती रखी जाती थी। भावनात्मक यज्ञ में इन की आवश्यकता नहीं। दिया और रात्रि भेदमें एक वर्षमें ३२० बार भावनात्मक यज्ञ स्रष्टादित होता है अनप्य इस यज्ञ की संख्या ३२० निर्दिष्ट हुई है।

ता प्रकार के मतवाद प्रचलित हैं। कुछ सज्जन कहते हैं, आत्मा-देह र इन्द्रियादि जड़ समूह से सर्वथा स्वतन्त्र है। मृत्यु में भी इस आत्मा का ध्वंस नहीं होता और अनेक लोग आत्मा के अस्तित्व में सन्देह करते हैं। प्रत्यक्ष और अनुमान—इन दोनों प्रमाणों से तो आत्मा का निश्चय हो नहीं सकता। क्योंकि परलोक की बात प्रत्यक्ष की ओर है, सुतरां इस अनुमान के भी बाहर है। हे यमराज ! यदि भाग्य से आप जैसे देवता की शरण में आ पड़ा हूँ तो कृपया आप आत्मा का स्वरूप किस प्रकार है उस तत्त्व का उपाख्यान कर मुझे कृतार्थ करें। यही मैं आप से तीसरा वर मांगता हूँ। यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो मुझे यह वर दीजिये।

नचिकेता की बातें सुनकर यम विस्मित चित्त हो कहने लगे—प्यारे नचिकेता ! तुम जिस विषय को जानना चाहते हो, वह बड़ा दुर्लभ और वृक्ष विषय है। देवगण भी इस विषय में सम्पत् ज्ञान लाभ नहीं कर सकते। तुम इस विषय को छोड़कर दूसरे वर की प्रार्थना करो,,। इन यम वाक्यों से नचिकेता बहुत खुश हुआ। उस के नेत्रों में अश्रुजल भर आया। हाथ जोड़कर फिर बोला—“धर्मराज ! आप दयालु नामसे प्रसिद्ध हैं। आप प्रसन्न होकर मुझ पर दया करें। आप के समान उपदेष्टा मुझे कहीं न मिलेगा। यह आत्मज्ञान ही एकमात्र पुष्टपार्थ साधक है। यही कल्याण कर्ता है। मैं आप से इस आत्मज्ञान का उपदेश पाये बिना मान नहीं सकता। यह प्रार्थना आपको अवश्य ही पूर्ण करने पड़ेगी,,।

ऐसी आपसपूर्ण प्रार्थना सुनकर यमराज मन ही मन नचिकेता की प्रशंसा करने लगे। फिर उस की योग्यता की परीक्षा के लिये बोले। “हे शीघ्र ! हम तुम्हारी इस प्रार्थना को पूर्ण नहीं कर सकते। तुम किसी दूसरे वर की प्रार्थना करो। इस से भिन्न तुम जो चाहो, वो हम से ले लो। जो चाही वो मांग लो। नचिकेता ! हम तुम को विस्तीर्ण साम्राज्य का सम्राट् बना देते हैं। झूँझों हाथी और घोड़े तुम्हारे द्वार पर सर्वदा बंधे रहेंगे, ऐसी वस्त्ररत्ना हम किये देते हैं। धन-रत्न, नखि माणिक्य, जिम वस्तु की अभिलाषा हो, मांग लो। हम सब कुछ तुमको देंगे। हम इस बात का भी प्रयत्न कर देंगे कि तुम बहुत काल तक बिरायु रहकर सब श्रीममृष्टिका भोग कर सको। यह सब पाकर सन्तुष्ट हो जाओ। पुत्र पीत्रादिके क्रमसे संगार सुखका भोग करो। और स्वर्गलोक की भी सब सुख सम्पदा ले चुकी रहो।

शतायुषः पुत्रपौत्रान्वृणीष्व बहून्पशून्हस्तिहिरण्यमश्वान् ।

भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीवशरदो यावद्विच्छसि ॥

नचिकेता । अपने सामने ये देखो किङ्किणी नादयुक्त अश्वविभूषित राखे हैं । तुमको देने के लिये ही ये मंगाये गये हैं । इधर ये सुन्दर पुरुष तुम्हें ध्वनि कर रहे हैं । हमारी आज्ञा पाकर अभी ये सब तुम्हारी सेवा में लज्जावर्धन हैं । यह जो कङ्कण निनाद और नूपुर सिज्जन सुन पड़ता है, सो रमणियों के भूषणों की सधुर सनोहर ध्वनि है । ये सब सन्द सन्द मुक्काने वाली सुन्दरी युवती कामिनी स्त्रियां आप की आज्ञा चाहती हैं । सनुष्यलीक हैं ऐसी चन्द्रानना नारियां दुर्लभ हैं । तुम इन सब धन रत्न वस्त्र भूषण या चाहन अश्व हाथी दास दासी और मृगाक्षी स्त्रियों को लेकर अपने लज्जाओं एवं परम सुख भोग करो । अत्मा की वास्तव प्रकृति ।

ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके, सूर्यान्कामांश्छन्दतः प्रार्ययस्व ।

इंसा रासाः सरथाः सतूर्या नहीदृशा लम्भनीया मनुष्यैः ।

आभिर्मत्प्रप्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं सानुप्राप्तीः ।

यह कहकर यम के रुकने पर, अशुभ्य महाहृदकी भांति दृढ़ता के साथ नचिकेता फिर नियेदन करने लगा,—हे धर्मराज ! मेरे साथ आप यह सब कर रहे हैं ? यह सब धन-सम्पत्ति विषय-विभव लेकर मैं क्या करूँगा ? यह धन धन कुछ नहीं चाहता । धन, रथ, पशु, स्त्री यह सब भगवान् को रखिये । इनसे मेरा प्रयोजन कदापि न सिद्ध होगा । धन की द्वारा काम कभी किसी का मनोरथ पूरा हुआ है ? एक कामगर धन ही नहीं कि दूसरी शिर पर खड़ी है । धर्मराज ! भोगसे भी क्या कभी तृप्ति होती है ? और देखिये, भोग की सामग्री यही संघन है, आज्ञा है कल नहीं । उन इन्द्रियोंकी शक्ति भी कितने दिनोंकी ? भोग करते करते शीघ्र ही इन्द्रिय शिथिल पड़ गई अथवा न शक्ति है न सामग्र्य, न सुख है न भोग । कामिनी काञ्चन आदि अस्मिन् विनागी अथवा पदार्थोंमें सुख कहाँ ? महाराज ! शरीर इन्द्रिय आदि इह मांसके संयोगमें आनन्द कैसा ? फिर आय कितने दिन ? एक दिन तो अवश्य ही शरीरके साथ सब भोग की सामग्री भी खोखली पड़ेगी ? आज इसे लेकर मैं क्या करूँ । भगवन् ! आप प्रसन्न होकर मेरा प्राप्येय धर्म प्रदान करें । मेरा चित्त भोग लालसा में जकड़ नहीं । मेरा

उं कीन है जो जन्ममरणा मरण शील निकृष्ट मृत्युभूमिका निवासी होकर भाग्यसे अजर, अमर देवता का दर्शन पाकर, उससे केवल भोग विलासकी योजना करे ? नहीं प्रभो ! मैं आपसे महापुरुष के निकट इस असार भक्षण योग वस्तु मात्र को लेकर लौटने वाला नहीं । मुझे आत्मतत्त्व का उपदेश ।जिये । आप जैसा उपदेशक फिर मुझे नहीं मिलनेका । ऊपा कर उठी इ, मूढन, आत्मतत्त्व को शिखा देकर मुझे कृतार्थ कीजिये ।

यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्योपत्साम्पराये महति ब्रूहि स्तत् ॥

योऽप्यवरोगूढमनुप्रविष्टो नान्यन्तस्मान्नचिकेतायुषीते २८ प्र-
मा चलती ॥

यम,—बालक की ऐसी दृढ़ता देखकर अत्यन्त विस्मित भी हुए, मनमें हे आनन्दका भी अनुभव करने लगे । विषय विरोधी ऐसा विरामी बालक नहीने पहले कहीं देखा ही न था । प्रसन्न होकर यमदेव नचिकेता से बोले लगे—

“नचिकेता । सब पुरुषोंके सम्मुख दो मार्ग खुले हुए हैं । एकका नाम प्रेय मार्ग दूसरा श्रेय मार्ग कहलाता है । जो लोग संसारमें सुखकी ला-
भा करते हैं, वे प्रेयमार्गका अवलम्बन करते हैं । और जो मुक्ति चाहते हैं, वे श्रेयमार्गके पथिक होते हैं । इन दो मार्गोंके दो भिन्न फल हैं । यह पथ श्रेय-यह अविद्या एवं विद्या परस्पर विरुद्ध धर्मों हैं । एक ही पु-
त्र एक ही समय में, दोनों मार्गोंका ग्रहण नहीं कर सकता । जो अदूरदर्शी विमूढ़ चित्त हैं वे ही इस प्रेय पथके पथिक बनते हैं, और जो अपने स्वार्थ कल्याण की इच्छा करते हैं, वे विवेकी सज्जन श्रेयो मार्ग में ही च-
लते हैं । प्रत्येक मनुष्यके निकट, उक्त दोनों पथ फैले हुए हैं । हंस जैसे दुग्ध मिश्रित जलसे, जल परित्याग कर केवल दुग्ध निकाल लेता है, वैसे ही लोग, विवेक शक्ति भी उत्तम अधम का विचार करके केवल श्रेयोमार्गको सकलित हैं । प्रेय मार्ग को त्याग देता है । जो मन्दबुद्धि मूर्ख हैं, वे हित अहित की विवेचना में अवलम्ब नहीं होकर, शीघ्र सुखकारी एवं पुत्र धनादि लाभदायक प्रेयमार्ग में ही पड़ते रहते हैं ।

इस तुम्हारी परीक्षा करनेके उद्देश्यसे, तुम्हारे गलेमें यह वित्तमयी श्राप पड़गाए देने से नामा प्रहारके इन्ध्रिय प्रतिकारी भोग्य पदार्थों के

लालच में तुम को फंसाते थे। किन्तु तुमने इस मोहमयी मालाको तुम्हीं नमस्कार कर दिया। तुमने धन जन कान्ता काञ्चनका तुरंत तिरस्कार कर दिया? इसमें तुम्हारी बुद्धिमत्ताका पूरा परिचय मिल गया है। मार्गका फल संसार और श्रेयोमार्गका फल मुक्ति है। तुमने मुक्ति मार्ग बुद्ध्याकी इससे ज्ञात हुआ कि, तुम्हारा चित्त ब्रह्म विज्ञानके उपयुक्त

एक अन्धा, दूसरे एक अन्धे को यदि मार्ग बतलाता या दिखाने लगे, तो जैसे दोनों ही पथभ्रान्त हो पड़ते हैं एवं कुमार्गमें जा गिरते हैं, प्रसार जो संचारी मूर्ख मनुष्यकेवल पुत्र पशु, विष विभ्रम आदिकी प्रतीति आशामें निरन्तर घूमने फिरते हैं, वे सब सै—

घनीभूत अविद्यान्धकारमें निमज्जित हो जाते—

कर अपने को विद्वान् व बुद्धिमान् मानते हैं। किन्तु इनके तुरन्त व्यक्ति पृथिवी में और दूसरा नहीं। इन को परलोक की खबर ही नहीं, इसी कारण परलोक में संगति लाभार्थ किसी प्रकार

साधन का अवलम्बन भी इनकी आवश्यक नहीं ज्ञात होता। इन की दुर्गति में तो केवल यही लोक है यह शरीर इन्द्रियां खाना पीना सोना विभोग करना—यही सर्वस्व है। धन जन विषय विभ्रम की प्राप्ति ही इनके लिये एक मात्र परम लाभ है—यही आनन्द है, यही मुक्ति है यही दुर्गति निवृत्ति है और यह लौकिक वैषयिक स्वप्ति ही सर्वोत्तम समुच्चति है।

(साक्षात्, सा परागतिः) सब कुछ यही है। इस विषयरूपी विषयान में ही सत्त वेगुप पड़े रहते हैं। विचारे बार बार क्षणभंग होते मरते मरते पर क्लेश उठाते रहते हैं। हाय! इस संसार के सदस्यों जनों में एक भी

आत्मतत्त्व का अनुसन्धान नहीं करता। ये बड़े अभाग्य हैं इन मायोदृष्टियोंकी कुपंगत से हटकर आत्मतत्त्व की खोज लगाने वाले भाग्यवान् विरते ही हैं। बहुत कम लोग आत्माके सन्ध्या में उपदेश सुनना चाहते या व

तन्मया में चित्त लगाते हैं। आत्मतत्त्व के उपदेशक भी संसार में विरते हैं साक्ष्यमें इस आत्माकी धारणा करना यही कठिन काम है। जान

है या नहीं आत्मा एक है कि बहुत हैं आत्मानिविकार है कि विकारी इन विविध मर्तों के बीच से आत्मा के यथार्थ स्वरूप का निरूपण कर लेना

निमिष तिष्ठ का काम नहीं। यह अति सूक्ष्म व दुर्ग्राह्य विषय है। मनुष्य प्राणी

आचार्य के उपदेश बिना एवं मायज्जीवन बार बार चिन्ता व मनन बिना

ही हैं। बहुत कम लोग आत्माके सन्ध्या में उपदेश सुनना चाहते या व

तन्मया में चित्त लगाते हैं। आत्मतत्त्व के उपदेशक भी संसार में विरते हैं

साक्ष्यमें इस आत्माकी धारणा करना यही कठिन काम है। जान

है या नहीं आत्मा एक है कि बहुत हैं आत्मानिविकार है कि विकारी इन विविध मर्तों के बीच से आत्मा के यथार्थ स्वरूप का निरूपण कर लेना

निमिष तिष्ठ का काम नहीं। यह अति सूक्ष्म व दुर्ग्राह्य विषय है। मनुष्य प्राणी

आचार्य के उपदेश बिना एवं मायज्जीवन बार बार चिन्ता व मनन बिना

अन्य किसी प्रकार आत्मा जाना नहीं जा सकता । आत्मा सब प-
में अनुप्रविष्ट एवं एक है सब भूतोंका अभ्यन्तरस्थ आत्मा एवं हमारा
एक ही वस्तु है इस प्रकार की धारणा बिना आत्मा के सहज स्व-
यं बोध गम्य करने का कोई उपाय नहीं । आत्मा तर्क का विषय नहीं
। तर्क के द्वारा विषय का निदोषण नहीं किया जा सकता । आत्मा
वे भी सूक्ष्म है । क्षेत्रज्ञ तर्क य युक्ति के द्वारा आत्मा के अस्तित्व य
का निर्णय होना असम्भव है । श्रुति के यत्नलाभे मार्ग से ही आत्म-
क सिद्धांत निर्धारित हो सकता है । श्रुतिअनुगामिनी युक्तिके अवल-
से आत्मा का स्वरूप समझ में आ सकता है । नचिकेता ! तुम श्रेयो-
का अवलम्बन करो । तुम्हारे चित्त की चञ्चलता दूर हो गई है । तुम
का उपदेश अवश्य समझ सकोगे । तुम्हारा जीसा दृढचित्त विवेकी
। भी संसार में दुर्लभ है ।

अनित्य विषय कामना द्वारा आत्मा नहीं मिल सकता । इस बातको
त्यर्थ जानते थे । किन्तु तो भी हम कामना के हाथ से एक बार ही अ-
चट्टार नहीं कर सके । हमारी साधना में ऐश्वर्य प्राप्ति की कामना घ-
न थी इसी से हम स्वर्गलोक में इस अधिकार को प्राप्त हुए हैं । सब
र के ऐश्वर्य की कामना को दूर कर यदि हम केवल अद्वितीय परि-
ब्रह्म को पाने की कामना कर सकते तो हम एक बार ही मुक्त हो
। । तुम्हारे नामसे जो अग्निविद्या प्रसिद्ध होगी स्वर्ग प्राप्ति के उद्देश्यसे
ने सभी अग्नि विद्या की उपासना की थी जिस के फल से हम इस उ-
स्वर्गलोक में भेतों के स्वामी बन गए हैं । किन्तु स्वर्गप्राप्ति ब्रह्मवा-
का निकृष्ट उद्देश्य मात्र है । तुम्हारा उद्देश्य एकमात्र ब्रह्म की प्राप्ति
ना चाहिये ।

हे पुत्र ! ब्रह्म पदार्थ में सभी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं । ब्रह्म से
अन्य विषय की कामना से पूर्णानन्द की प्राप्ति सम्भव नहीं देखो,
क्षमता से अलग किसी भी पदार्थ की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । अप्यात्म,
अधिभूत एवं अधिदेव • सभी पदार्थों का ब्रह्म ही एक मात्र आश्रय है ।

• अप्यात्म, अधिभूत एवं अधिदेव पदार्थ किसे कहते हैं, अवतरणिका
में सटीकत्व देखो ।

क्योंकि ब्रह्मसत्ता से अतिरिक्त किसी पदार्थ की सत्ता नहीं। संसार में तने यज्ञों का अनुष्ठान होता है उन सब यज्ञों की गति यह ब्रह्म पदार्थ है * । परन्तु न जानकर लोग ब्रह्म से अलग स्वतन्त्र वस्तु ज्ञानसे देवता के उद्देश्य से यज्ञानुष्ठान में प्रवृत्त होते हैं। ब्रह्म वस्तु ही अणिमादि प्रकार के ऐश्वर्य का आश्रय है। जगत् के सब पदार्थ ब्रह्म के ऐश्वर्य की ही विभूति मात्र हैं। ब्रह्म से स्वतन्त्र किसी भी पदार्थ की स्वाधीन नहीं। यह ब्रह्म ही सब का करणीय है। यही आत्मा की प्रतिष्ठान। तुम अन्य सब को परित्यागकर धीरता के साथ इस ब्रह्म वस्तु की ओर हो इस से हम को बड़ा ही हर्ष है। तुम्हारे सद्गुरु स्थिर बुद्धि धार व्यक्ति हम ने दूसरा कभी भी कहीं नहीं देखा।

हे नचिकेता ! आत्मवस्तु अतिशय सूक्ष्म है। इस से इसकी अनुभूति लाभ होना बड़ा ही कठिन है। शब्दस्पर्शरूपरसादि द्वारा यह तिरि आत्म-पदार्थ ढंका पड़ा है। लोग इन सब शब्दस्पर्शादि प्राकृत पदार्थ ही अटक पड़े रहते हैं, इनके अन्तरालवर्ती आत्मा का अनुबन्धान करते। आत्मा सबकी बुद्धि-गुहा में अवस्थित—बुद्धिवृत्तिके साथी व रूप से विराजमान है। शब्दस्पर्शादि विषयों द्वारा आच्छन्न न होकर विषयों से इन्द्रियों को हटाकर, अध्यात्मयोग † का अवलम्बन कर आत्मपदार्थ की निरन्तर भावना करने से हर्ष शोक के हाथ से अपना ब किया जा सकता है। आत्मा शरीरादिक सम्पूर्ण पदार्थों से स्वतन्त्र है। मरण धर्मशील मनुष्य, उक्त परम सूक्ष्म आत्मतत्त्व को जान कर, शांति हर्ष शोक से बचकर परमानन्द में निमग्न हो सकता है। इसी का नाम है प्र मार्ग। तुम्हारे आगे यह मार्ग खुल गया है। तुम अनायास इस मार्ग में सकते हो।

तं दुर्दृशं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गहरेष्टं पुराणम् ।

अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्पाथोरो हर्षशोको जहाति ।

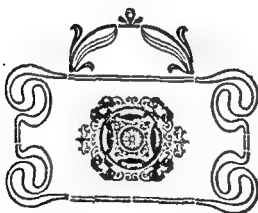
श्रीधर्म राजके मुखारविन्द से यह सत्य सुनकर नचिकेता ने कहा— देव ! यदि मेरे ऊपर प्रसन्न होकर, मुझ अज्ञ विद्याके योग्य आप मानें

* गीता में लिखा है—“ तत्पिनामेवकीन्तेय यज्ञन्त्यविधिपूर्वकम् ।
† अध्यात्मयोग का यथेन सप्तम परिच्छेद में है ।

मेरी सब शक्तियों को दूर करने की कृपा करें। मेरा प्रश्न यह है कि, हर्मानुष्ठान फल के अतीत है, जो भूत एवं भविष्यत्सम कालसे स्वतन्त्र यह सर्वातीत ब्रह्मवस्तु किस प्रकारका है ? आप अवश्य ही इस तत्त्वको ज्ञाते हैं। आपके आशीर्वाद से मैं भी इस तत्त्व से परिचित होना चाहता हूँ। आपसे मेरे इस प्रश्न का उत्तर प्रदान कीजिये और आपने जिस मार्गकी बात कही उस मार्ग में प्रवेष्ट करने का कृपा उपाय है। सो भी ला कर अनुपहीत कीजिये।

अन्यत्रधर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात् ।

अन्यत्रभूताश्च भव्याश्च यत्तत्पश्यसि तद्वद ॥ १४ द्वि० चक्षुः०

द्वितीय परिच्छेद ।

(श्रेयमार्गमें प्रवेशका साधन)

रत्नाकर के अधीश्वर महामति यमराज, नचिकेता के चित्त की दृष्टि एवं उसके मुख से ऐसा प्रश्न सुनकर बहुत विस्मित हुए ।
ब्रह्म विषय में इस प्रकार आग्रह करने वाला कोई भी मर्त्यलोकवासी यमकी दृष्टि में नहीं पड़ा था । विशेष कर ऐसे, बालक-विमलमति बालक तो कभी नाम भी नहीं सुना था । यमने देखा यह उद्यमी श्रीमान् बालक पूर्ण विरक्त है । इसका चित्त केवल ब्रह्म विज्ञान जानने के लिये निरन्तर व्याकुल है । बालक नचिकेता की प्रबल जिज्ञासा को जान कर यम अत्यन्त प्रसन्न हुए और कहने लगे—

प्यारे नचिकेता ? तुमने जिस विषय की जिज्ञासा की, उपनिषद्ग्रन्थोंमें उस विषय का साक्षात् सम्बन्ध से उपदेश मिलता है । उपनिषद्में ब्रह्ममाप्तिकी अनेक प्रणालियों का वर्णन है । सब से पहले ब्रह्म साधन की ही बात साधारण भावसे कहते हैं । जो एकाग्रचित्त हो, मात्र विचार व अनुसन्धान के बल * पूर्ण व अद्वय ज्ञान के लाभ में नहीं होते, वैसे व्यक्तियों के लिये आंकारादि के अवलम्बन से ब्रह्म का उपाय निर्दिष्ट कर दिया गया है । इन्द्रियों का ठीक शासन, ब्रह्मपालन एवं सत्यपरायणता प्रभृतिकी सहायता से † तथा भावनात्मक अनुष्ठान द्वारा ‡ पहले विषयाच्छेद अनन्त करण की मार्जना करना है । इन सब अनुष्ठानों से चित्त की मलिनता दूर होने पर, X चित्त प्रा

* द्वितीय अध्याय के चतुर्थ परिच्छेद में ब्रह्म साधना का विलम्बित रूप लिखा है । विचार एवं सर्वत्र ब्रह्मानुसन्धान ही उत्तम साधक में विहित साधन है । इस का सुलासा उसी परिच्छेद में देखो ।

† द्वि० अ० के चौथे प० में ब्रह्म साधन के सहाय आदिकी बात है ।

‡ भावनात्मक यज्ञ के सम्बन्ध में प्रथम खण्डकी अवतरिका 'सप्ताक्ष विद्या, देखो । द्वि० अ० के प्र० प० में भी संक्षिप्त विवरण है ।

X चित्त, गन्धस्पर्शादि के बोधसे, विषय कामना आदि से आच्छादित यही चित्त का मल है ।

रखाके योग्य हो जाता है। इन सब अनुष्ठानों का एकमात्र लक्ष्य—अद्वि-
य ब्रह्मपद का लाभ है। पृथिवी में जो सब पदार्थ देखते हो, उन सबों
में 'नाम' एवं रूप है। नाम अवस्था रूप होन पदार्थ जगत में नहीं। इन
पारम्यक पदार्थों के अवलम्बन से हो, अथवा नामात्मक (शब्दात्मक) प-
दार्थों का अवलम्बन कर हो, ब्रह्म चिन्ता की जा सकती है। जितने प्रकार
शब्द जगत में अभिव्यक्त हुए हैं, उन सबका मूल एक ओंकार ही है।
ओंकार शब्द ही शब्दराशि का मूल है।

ओम् शब्द ही साक्षात् रूपसे ब्रह्म का वाचक है *। इस शब्द के द्वारा
केवल ब्रह्म पदार्थ ही निर्दिष्ट हुआ करता है। सुतरां इस शब्द का अवलम्बन
करने से, इसके द्वारा ब्रह्म पदार्थ का अनुभव लाभ सहज हो जाता है। एका-
ग्रचित्त हो, विषय की चिन्ता न कर, भीतर इस ओम् शब्द का उच्चारण
करने से, ब्रह्मचेतन्य स्फुरित हो उठता है। अर्थात् ब्रह्मभाव आघत हो पड़ता
है। उस समय अन्य विषय की स्फूर्ति नहीं होती। इस शब्द के उच्चारण से
जो ब्रह्मतत्त्व प्रकाशित होने लगता है उस तत्त्व की ओर मनोनिवेश करने
से क्रमशः चित्त में पूर्ण ब्रह्म ज्ञान उद्भासित होने लगता है, किन्तु जो
लोग इस प्रकार भी ब्रह्म चेतन्यका अनुसन्धान नहीं पाते, जिनका चित्त प्रप-
ञ्च साधकों के चित्त की अपेक्षा अधिकतर बहिर्मुख है, वे इस ओम् शब्द
ही ब्रह्म ज्ञान कर ध्यान करें। यह शब्द ब्रह्म का वाचक है इस कारण
शब्द में ब्रह्म दृष्टि का अभ्यास बढ़ाने से साधक का चित्त क्रमशः अन्तर्मुख
लगेगा। इस भाव से ब्रह्मोपासना वा ब्रह्मदृष्टि का नाम "प्रतीकोपा-
सना" है। इस के द्वारा यह फल मिलता है कि, जिसका अवलम्बन

* जिस शब्द के उच्चारण मात्र से जो स्फुरित हो उठता है भरसित होता
—यही उस शब्द का वाक्य है। ओम् शब्द के उच्चारण से ब्रह्म ही भासित
होता है, सुतरां यह शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। शब्द द्वारा उच्चारित होने
पदार्थ का बोध होता है। अतएव शब्द सब पदार्थों में अनुगत है। अन्य
सब शब्दों का मूल ओम् शब्द है। सभी शब्दों की विवृतावस्था मात्र हैं।
वागनुक्त्युद्भिदोऽप्यस्यात् वाद् भावं सर्वम्। वागजातस्य सर्वमोद्धारानुविह-
वात् ओंकारमात्रम् आनन्दगिरि। समाहितेन ओंकारोच्चारणे यद्विषयानुपरक्तं
उद्बुधं (ज्ञानं) स्फुरति, तदोद्धारमवलम्ब्य तद्वाक्यं ब्रह्मास्मीति ध्यायेत्।
तत्रापि असमयः ओम् शब्दे एव ब्रह्मदृष्टिर्मुपात्तः—आ० गिरि।

ओम् शब्दोच्चारण से अभिव्यक्त ब्रह्म चैतन्य को ब्रह्मरूप से भा-
ई उगका ब्रह्म परब्रह्म है। चित्त की धारणा के सामर्थ्यानुसार
दो प्रकार का साधन यतलाया गया है। अन्यान्य शब्दों की,
ओम् शब्द के अवलम्बन से ब्रह्म की उपासना सुचारुरूपेण
।ह सर्वोत्तम प्रणाली है इससे ओम् शब्द ही सर्वश्रेष्ठ आलम्बन
() माना जाता है। नचिकेता। ओंकार के द्वारा ब्रह्म साधन
स्वरूप का संशेप से वर्णन किया। अथ तुम ने जो कार्य प का-
त ब्रह्म चैतन्य की बात पूछी है उसी विषय पर कुछ कहेंगे।

एतु जन्म मृत्यु शून्य है; जिस के अवयव हैं उसी वस्तु का,
योग वियोग वय विकार हुआ करता है और जो विकारी होता है
रति व विनाश होता है। ब्रह्म निरवयव होनेसे सर्वप्रकारके वि-
भक्त है। ब्रह्म सर्वदाही अस्तुत चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य वा ज्ञान
स्वरूप है ब्रह्म नित्य सिद्ध है ब्रह्म का उत्पादक कोई कारण नहीं
।ता से स्वतन्त्र रूप में भिन्नभाव में किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति
होती *। आत्मा चैतन्य अज्ञ (जन्म रहित) नित्य वर्तमान एवं
विकारों से शून्य कहा जाता है। ब्रह्म नित्य है सुतरां पुरातन
रातन होकर भी यह नूतन है। जो अवयवों के संयोगादि द्वारा
गुट होता है, उसी को लोग ' नूतन ' कहते हैं। परन्तु, ब्रह्मचे-
री वृद्धि वा पुष्टि नहीं होती। इसी लिये ब्रह्म पुरातन है। तथ
योगता इस में है कि वह सर्वप्रकार विकार वर्जित है। इसी से
।कर भी नूतन है। शरीर में अन्न का आपात होने से जैसे देह
रकाश की कोई रति नहीं होती वैसे ही आत्म चैतन्य की भी
। से नहीं हो सकती। शरीर के किसी विकार द्वारा आत्मा में

कि सभी पदार्थ ब्रह्मसत्ता से उत्पन्न हैं। जिस को हम पदार्थ की
ते हैं वह ब्रह्मसत्ता मात्र ही है। कारण सत्ता से स्वतन्त्र कार्य की
। पाठक ! शूद्र की बातें लक्ष्य करें।

।ता में भी यह भाव है। "मेनं बिन्दन्ति शस्त्राणि मेनं दहति पा-
-वर्षादि (२। २३) ठीक अति के अनुकूल उक्ति है। " य-
हन्तारं परमेष्ठं नश्यते हतम्। उभीती न विजानीती नायं हन्ति न
। २। १८।

कर ब्रह्मभावना की जाती है क्रमशः उस अवलम्बन या प्रतीक के बिना प्रधानता नहीं रहती भावना के भली भाँति परिष्कृत होने पर अवलम्बन चला जाता है तब केवल ध्येय पदार्थ की ही निरूपित अनुभूति होने लगती है * । अस्तु, अपने सामर्थ्य के अनुसार उल्लिखित दो प्रकार के पद्धतियों में से एक पद्धति के अनुसार ब्रह्म की भावना करना साधक का मुख्य कर्तव्य है । इस द्विविध प्रणाली के भेद से, ध्येय ब्रह्म भी "पर" और "अपर" नाम से दो प्रकार का कहा जाता है । जो साधक ओम् शब्द में ब्रह्मभाव करते हैं, उनके सम्बन्ध में ब्रह्म अपरब्रह्म है । और जो प्रा

* प्रतीकोपासना में अन्य पदार्थ का (अवलम्बन का) बोध पूर्ण ही तिरोहित नहीं हो जाता । वेदान्तदर्शन के "ब्रह्मदूष्टिकारण" (४ । १, ४) सूत्र में प्रतीकोपासना की बात है । "नतो ब्रह्मोपासीत, आदित्यो ब्रह्मंति आदेशः" "सर्वं खलियदं ब्रह्म" इत्यादि द्वारा प्रतीकोपासना की गई है । संय पदार्थों में ब्रह्मानुभूति ही इसका लक्ष्य है । "ये चतुर्विंशति तत्त्वानि ब्रह्मदूष्टया उपासते, ते प्रतीकोपासकाः" (विज्ञानभित्तुवेदान्तभाष्य) । प्रतीकोपासना में पदार्थ का स्वातन्त्र्यबोध एक बार ही तिरोहित नहीं होता । विज्ञानभित्तु के मत में ऐसे साधक को "कार्य-ब्रह्मलोक", मंती होती है । यों उपासना करते करते पदार्थ का स्वातन्त्र्य बोध हट जाता है तब इसको वेदान्त में "सम्पदुपासना" कहते हैं । यह प्रतीकोपासना के अगुस्त उत्कृष्ट है । "ये तु ब्रह्म विशेष्यं, कृत्वा तेः (चतुर्विंशति तत्त्वैः) विशेषणैः, उपासते, ये वा केवलब्रह्मविद्वांसः ते अप्रतीकात्मकाः" (विज्ञानभित्तुः) (तब पदार्थ बोध नहीं । पदार्थों का स्वातन्त्र्य बोध प्रतीक तब पदार्थ विशेषण की भाँति हो जाते हैं । अर्थात् ब्रह्मसत्ता में ही पदार्थों की सत्ता है इस ज्ञान से केवल एक ब्रह्मसत्ता ही भासती है । विज्ञानभित्तु के मत से सम्पदुपासक एवं केवल निर्गुणोपासकों की 'कारणब्रह्मसत्ता' में गति होती है । शुद्ध मत भी इस मत का विरोधी नहीं । निर्गुणोपासक की एक अन्य गति भी यथोक्त है । "इदं प्राणाः समस्तं यन्तं" इत्यादि । ये सब कामनाओं से युजित होते हैं—ऐश्वर्यपदार्थों के भी कार्य-कामना इन में नहीं ये पूरे अद्वितीय तत्त्व के ज्ञानी हैं । किन्तु विवेक शक्ति से इनकी गति नहीं होती ।

अन्तर में ओम् शब्दोच्चारण से अभिषेक ब्रह्म चैतन्य की ब्रह्मरूप से माना करते हैं उसका ब्रह्म परब्रह्म है। चित्त की धारणा के सामर्थ्यानुसार ब्रह्म का यह दो प्रकार का साधन बतलाया गया है। अन्यान्य शब्दों की विषया इस ओम् शब्द के अवलम्बन से ब्रह्म की उपासना सुचारुरूपेण होती है। यह सर्वोत्तम प्रणाली है इससे ओम् शब्द ही सर्वश्रेष्ठ आलम्बन (अवलम्बन) माना जाता है। नचिकेता। ओंकार के द्वारा ब्रह्म साधन में ब्रह्म के स्वरूप का संशय से वर्जन किया। अथ तुम ने जो कार्य धर्मादि के अतीत ब्रह्म चैतन्य की बात पूछी है उसी विषय पर कुछ कहेंगे।

ब्रह्म वस्तु जन्म मृत्यु शून्य है; जिस के अवयव हैं उसी वस्तु का, अवयवों के संयोग वियोग वश विकार हुआ करता है और जो विकारी होता है उसकी उत्पत्ति व विनाश होता है। ब्रह्म निरवयव होनेसे सर्वप्रकारके विकार से वर्जित है। ब्रह्म सर्वदाही अलुप्त चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य वा चान् ब्रह्मका स्वरूप है ब्रह्म नित्य सिद्ध है ब्रह्म का उत्पादक कोई कारण नहीं। ब्रह्म सत्ता से स्वतन्त्र रूप में भिन्नभाव में किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती *। आत्मा चैतन्य अज (जन्म रहित) नित्य वर्तमान एवं पञ्चादि विकारों से शून्य कहा जाता है। ब्रह्म नित्य है सुतरां पुरातन किन्तु पुरातन होकर भी यह नूतन है। जो अवयवों के संयोगादि द्वारा लोहित व पुष्ट होता है, उसी को लोग 'नूतन' कहते हैं। परन्तु ब्रह्मचैतन्य में वैसी वृद्धि वा पुष्टि नहीं होती। इसी लिये ब्रह्म पुरातन है। तब देव की नवीनता इस में है कि वह सर्वप्रकार विकार वर्जित है। इसी से निरातन होकर भी नूतन है। शरीर में अज का आपात होने से उसे देह विध्वंस्य आकाश की कोई सति नहीं होती वैसे ही आत्म चैतन्य की भी उत्पत्ति किसी से नहीं हो सकती + शरीर के किसी विकार द्वारा आत्मा में

* क्योंकि सभी पदार्थ ब्रह्मसत्ता से उत्पन्न हैं। जिस को इन पदार्थों की सत्ता मानते हैं वह ब्रह्मसत्ता मात्र ही है। कारण सत्ता से स्वतन्त्र कार्य को उत्पन्न नहीं। पाठक! शङ्कर की बातें लक्ष्य करें।

+ गीता में भी यह भाव है। "नेमं हिन्दन्ति शस्त्राणि नेन दहति पावकः"—इत्यादि (२। २३) ठीक कृति के अनुरूप ग्रन्थि है। "यत्किञ्च ज्ञेयं वेत्ति ह्यन्तरं परमेष्ठिनं मन्यते ह्यतः। समीचीनं विजानीतीत्यतः स नान्यते ॥ २। १८।

कोई विकार नहीं हो सकता। दोनों अत्यन्त स्वतन्त्र हैं। शरीर जड़ और आत्मा चेतन है। शरीर परिणामी व विकारी एवं आत्मा निर्विकार अपरिणामी है। तत्त्वदर्शी जानते हैं कि दोनों में संसर्ग नहीं हो सकता। जो सब अज्ञानमोहाच्छन्न जीव हैं वे शरीर को आत्मा से अभिन्न मान बैठते हैं। शरीर ही आत्मा है यह बोध जिनके हृदय में घटभूत है उनमें ही मन में होता है कि हमने आज अमुक का बंध किया और चर और मारा गया है वह भी मानता है कि मेरा शरीर विनष्ट हो जाने से मैं भी मरा। ये दोनों अर्थात् जो समझता है कि मैं मरता हूँ एवं जो समझता है कि मैं मरता हूँ मोहान्ध हैं। आत्मा के यथार्थ स्वरूप का तथैव ये नहीं जानते। आत्मा वास्तव में आकाश की भांति विकारवर्जित है—यह सब नहीं जानते। इस संसार के इष्यं शोकादि कोई भी विकार आत्मा का नहीं कर सकते। यह ज्ञान जिनको है उनको संसार बांध कर नहीं रख सकता। संसार पाश में तो अज्ञानी जीव ही फँसते हैं क्योंकि वे संसार की तन्त्रिणी निर्विकार आत्मा के ठीक रूप से अभिज्ञ नहीं होते।

आशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्।

महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ।

जो केवल विषय वासना में रत हैं वे कदापि आत्मतत्त्व को जानने में समर्थ नहीं होते। जो विषय के बदले सर्वदा केवल आत्मलाभ की भावना करते रहते हैं वेही इन्द्रियों व अन्तःकरण की विषय प्रवणता रूप प्रवृत्ति को दूरकर * शान्त समाहित चित्त से आत्मतत्त्व का अनुभव कर सकते हैं। दर्शन श्रवण मनन आदि ही आत्मा के अस्तित्व के परिचायक चिन्ह हैं। दर्शन श्रवण आदि विविध विधानों द्वारा अत्यल्प ज्ञान स्वरूप आत्मा का प्रत्यक्ष रूप अनुभूत होता है। जगत में जो कुछ मूढम पदार्थ देखते हो उस पर ही अपेक्षा आत्म पदार्थमूढमतर है। जगत् में जितने यदत् व गडत् वषट् से बने पदार्थ दृष्टि गोचर होते हैं उन सभीसे आत्म पदार्थ बड़ा यदत्तम है। व महत्तम

* मूल में है 'धातुः प्रसादात्'। भाष्यकार ने धातु गन्ध का सर्व शरीर धारककारी इन्द्रियादि किया है। आत्मा भी हो सकता है। 'जो पते निधीयते सर्वे निधिष्यते उपुतादायस्मिन् इति' धातु, आत्मा वृद्धि आग गिरि।

तीर सूदन व दहत् पावत् पदार्थों की सत्ता आत्म सत्ता के ऊपर ही प्रतिष्ठित है। यह सबका अधिष्ठान है। आत्मसत्ता की उठा दो फिर देखो पदार्थों की सत्ता का भी पता नहीं। तात्पर्य यह कि यह आत्म सत्ता ही कारण सत्ता ही) छोटे व बड़े सम्पूर्ण पदार्थों के आकार से विराजमान है। यह आत्मा ही आ-अक्षस्तम्भ पर्यन्त प्राणियों के हृदय में प्रविष्ट हो रहा है। इसको जानकर ही मुक्तजन शोक से बच जाते हैं।

आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा अखण्ड है। बुद्धि के विकारों वा विविध विज्ञानों के सहित अभिन्न मान लेने से ही आत्मा विविध विज्ञानमय ज्ञान होता है। जड़ की क्रियाएं प्रति मुहूर्त में नाना आकार धारण करती हैं। क्योंकि विकारी हैं। किन्तु आत्म चेतन्य अचल, स्थिर, निरन्तर एक रूप है *। इन्द्रियादिक,—जड़ एवं नियत क्रिया शील हैं। इन जड़ सभ्यन्धी क्रियाओंके द्वारा, अचल आत्मा को भी क्रिया शील समझाने वाली भ्रान्त धारणा होती है। नित्य ज्ञानस्वरूप आत्मा, हर्ष शोकादि अनेक विज्ञानोंसे युक्त जान पड़ता है। परन्तु इन जैसे तत्त्वज्ञानी व्यक्ति ऐसे भ्रम में नहीं पड़ते। इस लिये तत्त्वदर्शियोंके निकट आत्मा सुविशेष है। केवल विवेक युद्धि विहीन व्यक्तियोंके पक्षमें ही यह दुर्लभ है। देवलोक, पित्रलोक मनुष्यादि लोक,—इन सब लोकोंके निवासी जीवोंके, यतीर तो नितान्त अस्थायी एवं सर्वदा परिणाम शील हैं। किन्तु आत्मा इन सभी यतीरोंमें नित्य निर्विकार भावसे स्थित है। आत्मा, महान् एवं विभु व्यापक है। इस आत्मा का जो लोभ अपनेमें अनुभव कर सकते हैं, उनको किसी प्रकारका शोक नहीं होता। आत्माका स्वरूप अत्यन्त दुर्लभ है, इस में संदेह नहीं। तथापि उपायके अवलम्बनसे वह जाना जा सकता है, इसमें भी संदेह नहीं। वह उपाय किस रीति का है? केवल ग्रन्थ पढ़नेसे ही उभ का ज्ञान नहीं हो सकता, ग्रन्थोंका अर्थ समझ लेनेकी धारणा शक्ति होने से भी, उसका ज्ञान नहीं हो सकता। अन्यके निकट अवलम्ब कर लेनेसे वह

* अविद्यामन्तरेण मुख्यमेव 'इन्द्रिय' ज्ञानस्य लेख्यते, निषेधपक्षस्य अविद्यामानमेव इन्द्रियम् आहवृत्त्यकारिका भाष्य, ४। ४७। ४८। आत्मचेतन्य में इन्द्रिय वा विकार नहीं।

† महत्वाद्-अत्यन्त व्यापक पदार्थ है। अस्तु उनसे भी अधिक व्यापक है।

उपनिषद् का उपदेश— { प्रथम अध्याय }

समझमें आ जाय, ऐसा भी नहीं। किन्तु जो साधक ब्रह्मज्ञान के निमित्त उपदेश लेकर, उपनिषद् ग्रन्थोक्त विचार प्रणाली का अनुसन्धान कर, वृत्त मननादिका अनुशीलन करता रहता है, उसी उद्योगी दृढचित्त साधक पर ब्रह्म की कृपा या कृपा होती है। ऐसा साधक जब अन्य कामनाओं को परित्याग कर केवल आत्म लाभ की ही कामनामें सर्वदा अनुरक्त रहता है, तब इसके चित्तमें स्वयं ही आत्मका स्वरूप प्रकाशित होने लगता है। इसी उपायसे आत्मा जाना जा सकता है ॥

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यते न मेधयानबहुनाश्रुतेन ।
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनून् स्वाम् ॥

जो लोग दुराचारी अधर्मी पापी हैं, केवल प्रवृत्तिके वश होकर हैं, जिनका चित्त आत्माके वशमें नहीं, वे ब्रह्म ज्ञानके लार्थ कदापि समर्थ नहीं होते। इनके विरुद्ध जो विवेकी पुरुष संयमसे रहकर इन्द्रियोंकी बाहरी विषयोंसे जुड़ाकर अन्तर्मुखी कर लेते हैं एवं निताम एकाग्रचित्त होकर ब्रह्मध्यानमें लीन हो रहते हैं, अन्य किसी प्रकारकी भी अभिलाषा नहीं करते, ऐसे पौरचित्त, निस्पृह, जितेन्द्रिय, मनोरंजित, महारत्ना जन ही पूर्वकचित उपायसे आत्माको जानकर परमात्मद्वारे भागे होते हैं।

ब्राह्मण जाति और सत्रिय जाति—ये दोनों जातियाँ ही (प्रधानतः) पृथिवीमें धर्म रखा करने वाली हैं ॥ परमात्म केतन्य इन दोनों वस्तुओं जातियों का भी संहरता है। जिस प्रकार अन्य सब पदार्थ मृत्युके अधीन हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण और सत्रिय भी मृत्युके अधीन हैं। परमेस्वर में किसी प्रकार का वैषम्य नहीं, परमेस्वर का नियम सर्वत्र समान पराक्रम है। इसी लिये सबको मृत्युके वशीभूत होना पड़ता है। ऐसा काम करता है। वह मृत्यु भी इसका अङ्ग होता है। अर्थात् जो सर्वसंहारक मृत्यु है, वह मृत्यु भी इसका अङ्ग होता है। अर्थात् यह मृत्युका भी संहारक है। मृत्युका भी मृत्यु है। यात यह कि, जगत्की सृष्टि, स्थिति, और प्रलयका यही मूल कारण है। जगत्के सब विचार इसी में विलीन हो जाते हैं, इससे यह मृत्युका भी संहारक कहलाता है। जगत्की

० प्राचीन कालमें दोनों जातियाँ सङ्गे ही उरवाहमे ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति करना करती हुई अपने ज्ञानवत्त व ब्राह्मणसे धर्म रखा करती थीं।

ऐ. स्थिति और प्रलयका मूल कारण, जो परमेश्वर (सगुण ब्रह्म) यह भी सर्वोत्तीत, चिन्मात्र, निर्गुण ब्रह्ममें अभिहित है * । यह सगुण ब्रह्म एवं उसका अधिष्ठान निर्गुण ब्रह्म इन दोनोंको जो लोग एक ही वस्तु मानते हैं वे ही तत्त्वदर्शी हैं † । सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्ममें अभिहित है वं सगुण और निर्गुण एक ही तत्त्व है यह बात अज्ञानियों की समझमें पोंकर आ सकती है ?

कर्मकायही गृहस्थ नाना प्रकार के यत्नों द्वारा जिस ब्रह्म पदार्थके स-
ग से द्रव्यात्मक व भावनात्मक ‡ दोनों भांतिके यत्नोंका सम्पादन करते
; और गृहस्थों में जो अधिक शक्त है, वे जिस सर्वव्यापी 'नचिकेताग्नि
हरदयगर्भ'—की भावना करते हैं, उस ब्रह्म वस्तुको जान कर ही सद्य सं-
सारके जीव दुःखसे दूर हो सकते हैं । जो लोग इस भयंकर शोक सागर से
; कि लाभकी इच्छा रखते हैं, वे पूर्ण अद्वय निरुपधिक, ब्रह्मतत्त्व की ही
; तिष्ठण चिन्ता करते हैं । ब्रह्म ही ब्रह्मणों का एक मात्र आश्रय है, ब्रह्म
प्रसर है वही आत्मा है और वही परमात्मा है । प्रिय नचिकेता ! तुमने ह-
मारे मुखसे अनेक बार 'जीवात्मा, व 'परमात्मा, की बात सुनी है ।

* सगुण व निर्गुण की यह व्याख्या हमने रत्नप्रभाके टीकाकार की
; व्याख्यासे ली है । इस स्रुतिका श्लोक वेदान्त भाष्यमें शङ्करने उद्धृत किया
है रत्नप्रभामें श्लोक की अच्छी व्याख्या है ।

† सृष्टि के प्राक्कालमें त्रय ब्रह्म शक्ति त्रगदाकार धारण करनेकी उन्मुख
हुई, उसकी लक्ष्य करके ही उसकी माया शक्ति संज्ञा निर्दिष्ट हुई । ब्रह्मकी
इच्छा वा संकल्प त्रय ही शक्तिका यह त्रयोद्वय है । पूर्वेष्टान स्वरूप ब्रह्मके
इस 'जागन्तुक' ज्ञान वा संकल्पकी लक्ष्य कर ही, मायाके अधिष्ठाता रूप
से उसीको 'सगुण ब्रह्म' वा 'ईश्वर' कहते हैं । यास्तव में माया शक्ति भी
प्रप्रकृतासे स्वतन्त्र कीई वस्तु नहीं । और, सगुण ब्रह्म भी पूर्ण जागन्तुक्
ब्रह्म से 'स्वतन्त्र' कीई पदार्थ नहीं । इसके जागन्तुक् होनेसे ही निर्गुण
ब्रह्म इससे स्वतन्त्र व इसका अधिष्ठान कहा जाता है । इस विषय की
संक्षेप समालोचना अवतारविका में हो चुकी है । पाठक वहां देखें ।

‡ द्रव्यात्मक व भावनात्मक यत्नाका विवरण प्रथम चरित्रकी अवतार-
विका में देखो ।

‘जीवात्मा’, किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं सो जानने के लिये तुम अवश्य ही उत्सुक होगे। इस कारण यहां पर संक्षेप से वही बात हा तुमको बतला देना चाहते हैं। सुनो! मनुष्योंकी बुद्धि गुहा में * प्रविष्ट हो कर आत्म चैतन्य स्थित है। बुद्धि को ही आत्म चैतन्य की विशेष अभि-
 व्यक्तिका स्थान समझो। हृदय के मध्य में जो आकाश है, उस आकाश में ही बुद्धि अपनी क्रिया का विकास करती है आत्म चैतन्य है—इसीसे बुद्धि क्रियाशील हो सकती है। बाहर और भीतर—सर्वत्र ही आत्म चैतन्य सग-
 दार्यों को परिष्कार कर स्थित है। आत्म चैतन्य के अधिष्ठान वश ही बुद्धि के विविध परिणाम वा क्रियाएँ दीख पड़ती हैं। बुद्धि जड़ व विकारी है। इस सब जड़की क्रियाके साथ आत्माके असंख्य ज्ञान को एक व अभि-
 नान लेने से ही, आत्मा अनेक ज्ञानों से विशिष्ट व क्रियावाला जान पड़ता है, यही संसारमें ‘जीवावस्था’ है। जड़की क्रियाओंमें आत्मीयता स्थापित कर—अहं बोध अर्पित कर—जीव, अपनेको इन सब क्रियाओं द्वारा हृदय शीघ्र संयुक्त समझता है। यही ‘जीवात्मा’ नामसे विदित है। किन्तु वास्तविक पक्षमें ज्ञान और जड़ीय क्रियाएँ इसप्रकार अभेद ज्ञान करना असंभव है। ज्ञान—ज्ञानही है, यह असंख्य चितस्वरूप है। और क्रिया—क्रियाही है।

* बुद्धिगुहा का विवरण खान्दोग्य ८।१।१-६ एवं ८।२।१-१० में देखो। इसका श्रुति में ‘दहराकाश’ भी नाम है। यहीं बुद्धि वृत्तिके वासी व प्रेरक रूप से आत्मा की भाषणा की जाती है। मनुष्य देह में सबसे पहले प्राणशक्तिका विकास होता है। यही क्रमसे इन्द्रिय स्थानोंको निर्मित करती एवं साथ साथ आप भी इन्द्रिय शक्तिरूपसे क्रिया करती रहती है। तब बुद्धिकी अभिव्यक्ति होती है। तभी शब्दस्पर्शादि विज्ञानका विकास होता है। प्राण व बुद्धि एक वस्तु हैं (द्वितीय अध्यायका दूसरा परिच्छेद देखो)। सुप्त कालमें सब विज्ञान इस प्राणशक्ति में ही घिरीन हो जाते हैं आगति कालमें वहाँ से फिर व्यक्त होते हैं। इस प्राणशक्तिको ही ‘इ-
 दम-गुहा’ कहते हैं। यही क्या Sub conscious region नहीं? द्विज ३
 प० में ‘बुद्धि-गुहा, पर टीका देखो।

विकारी है। दोनों में अत्यन्त भेद है *। नित्यज्ञान ही 'परमात्मा' का स्वरूप है। जड़ीप क्रिया से ज्ञान के स्वतन्त्र होने से, वास्तव में ज्ञानस्वरूप परमात्मा, बुद्धि की किसी भी क्रिया का, फलभोगी नहीं। आत्मा की उक्त दो प्रकार की अवस्थाको लक्ष्य करके ही कहा जाता है कि, प्रत्येक शरीर में "परमात्मा" और "जीवात्मा," दोनों वास करते हैं †। जो ब्रह्मवेत्ता हैं, वे इन दोनों का तत्त्व भलीभांति समझते हैं। जो त्रिहान् पञ्चाग्निविद्या" की ‡ आलोचना करते हैं, वे भी इस तरह को बहुत कुछ जानते हैं। और हे नचिकेता ! जो लोग तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध "नचिकेताग्नि" की † भावना करते हैं वे भी इस तत्त्व से परिचित हैं।

वृत्तं पियन्तौ मुकृतस्य लोके गुह्यं प्रविष्टौ परमे परार्थे ।

द्यायातपी ब्रह्मविदो यदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥

* इन बातों की आलोचना अवतरणिका में है। वास्तव में आत्मा बुद्धि साक्षी रूपसे स्थित है। हम भ्रम यश बुद्धि व आत्माका संसर्ग स्थापन कर देते हैं। इनका परस्पर संसर्ग नहीं हो सकता। दोनों स्वतन्त्र हैं, ऐसा ज्ञान दृढ़ होने पर ही आत्मा का यथार्थ स्वरूप जान पड़ता है।

† गीता में लिखा है—पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिज्ञान् गुणान् । कारणं गुणसङ्गो यस्य सदसद्व्योनिजन्मसु" । एवं रूपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन्पुरुषः परः (१३। २१—२२) जीवात्मा—प्रकृतिस्थ पुरुष । परमात्मा—प्रकृति से स्वतन्त्र किन्तु द्रष्टा ।

‡ पञ्चाग्निविद्या का विवरण द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद में लिखा गया है।

† सर्वव्यापी हिरण्यगर्भ की जो उपासना करते हैं वे ही नचिकेता नामक अग्नि के उपासक हैं। प्रथमाध्याय का प्रथम परिच्छेद देखो।

तृतीय परिच्छेद ।

(शरीर-रथ और जीवात्मा)

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥

यनराज कहने लगे—

“ प्रिय नचिकेता ! इससे पहले हमने तुमसे जीवात्माकी बात की है । अब इस जीवात्माके उपयुक्त एक रथकी बात तुमको सुनाते हैं । जिस रथ में चढ़ कर जीवात्मा संचारमें आता है और जिस रथ में चढ़ कर जीवात्मा परलोकको प्रस्थान करता है * । तुम विस्मित होते हो । सत्यही जीवात्माका एक रथ है । जिसका नाम है शरीर । शरीरही जीवात्मा का रथ है । और इन्द्रियाँ ही इस रथके घोड़े हैं । इन्द्रिय रूप में इस रथके साय बहुत हैं और ये ही शरीर-रथकी रीँच ले जाते हैं । शरीर के मध्यमें बुद्धि ही प्रधान परिचालक है, सुतारां बुद्धिही इस रथका सारथी है । यही सारथी इन्द्रियों को चलाता है । मनको सारथी का हस्त-द्वारा प्रग्रह या लगान समझना चाहिये । किस भाँति जीव विषयकी अनुभूति करता है सो जानते हो ? इन्द्रियाँ मनके सङ्कल्प विकल्प के अधीन हैं । और मन विषयात्मक बुद्धि के अधीन है । विषयों के संयोग से, विविध

* वेदान्तमें तीन प्रकारका ‘ शरीर ’ लिखा है । एक स्थूल दूसरा सूक्ष्म और तीसरा कारण शरीर । जड़ देह स्थूल शरीर है । इन्द्रिय शक्ति, प्रत्यक्ष शक्ति और इनके आधार पञ्च सूक्ष्म भूतोंको लेकर सूक्ष्म शरीर है । पञ्च सूक्ष्म भूत ही स्थूल देहके आकारसे परिणत हुए हैं । प्रलय में इन्द्रियादि शक्तियोंके सहित भूत सूक्ष्म ‘ अव्यक्त शक्ति ’ रूपसे विलीन हो जाते हैं । इस अव्यक्त शक्ति, को ही कारण शरीर कहते हैं । यह अव्यक्त शक्ति ही क्रम क्रम से देह य इन्द्रियादि रूपमें अभिव्यक्त होती है । अथतरंगिणी मृष्टितय देखी वेदान्त दर्शन १ । ४ । १-२ का भाष्य देखो ।

+ ‘ पद नीला रूप है कि पीला-पैसी धियेधगाका नाम है सङ्ग्रह विकल्प । प्रथमतः द्वितीय अध्यायका प्रथम परिच्छेद देखो ।

द्रविक क्रियाओंके * उत्पन्न होने पर मन ही उनमें एक व्यक्तिगत श्रेणी
ग + कर देता है। तत्पश्चात् बुद्धि कीन किस जातिकी अनुभूति है †
स्थिर कर देती है। इस प्रकार जीवकी विषय सम्बन्धिनी अनुभूति+
क होती है। इन बातोंको सदा मनमें रखो। इन तुमसे कह चुके हैं
मनही बुद्धिके हाथ में प्रपद्य या लगाम है। सभी छोड़े इस लगाम से
कर, सारपी बुद्धिकी आज्ञानुसार विषय-मार्ग में घूमते हैं। इस प्रकार
द्रवों, मन और बुद्धि—ये सब विषय यगं को पकड़ कर जीवात्मा की
में समर्पित करते हैं। और जीवात्मा विषयका भोग करता है। इस
से विषय भोक्ता जीवात्मा को ही उक्त रचका स्वामी समझो। वास्तव
आत्मा का विषय भोग सम्भव नहीं। बुद्धि इन्द्रिय प्रभूति उपाधि के
से ही आत्माका भोग सिद्ध होता है X। शब्द-स्पर्श-सुख-दुःखादि में
जीवता का स्थापन कर, जीवात्मा उनको अपना मान लेता है। यही
आत्माका भोग कहा जाता है। आत्मजीवता स्थापन किए बिना भोग स-
म्भव नहीं हो सकता। अतएव सुख दुःखादिका भोग, आत्माका स्वाभाविक
है, किन्तु आगन्तुक एवं उपाधि कृत है।

जो सारपी चतुर नहीं, जो सारपी अश्व-चालनविद्या—में निपुण नहीं—
व्यक्ति घोड़ों को अपने वश में नहीं रख सकता, जिसमें विवेक नहीं,
एकाग्रमनः व समाहित—चित्त नहीं वह कदापि दुष्ट व दुर्दमनीय इन्द्रियों
यथार्थ मार्ग में नहीं लगा सकता। परन्तु निपुण अश्वचालक सारपी
दुर्दान्त घोड़ों को भी ठीक करके गन्तव्य—स्थान को अनायास पहुँच
ता है, ऐसे ही बुद्धि—विवेकशाली कृतनिधय व्यक्ति सावधानचित्त हो,

* ऐन्द्रियिक क्रिया Sensation

† व्यक्तिगत श्रेणी विभाग—Percepts

‡ किस जातिकी अनुभूति—Concepts

+ वैश्विक अनुभूति—Complete perception

X अवतारचिका देखो। जड़-क्रिया के द्वारा ज्ञान उत्पन्न नहीं हो स-
कता। दोनों के बीच में कार्य-कारण सम्बन्ध (Causal relation) नहीं
सम्बन्ध आत्म चेतन्य है इसी से जड़ीय क्रियाओंके संसर्ग में यद्वादि वि-
ज्ज्ञान उपस्थित होता है। वास्तवः दोनों स्वतन्त्र (Parallel) हैं।

इन्द्रियों को शासित कर—अपनी इच्छानुसार प्रवर्तित वा निवर्तित करना यास ही अपने गन्तव्य पथ में चलकर कृतार्थ हो जाता है।

यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा ।

तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदाश्रया इवसारथेः ॥

घोड़ों का हांकना न जानने से कुमार्ग में पतित होना पड़ता है, कि चलाना जानने से उक्त घोड़ों द्वारा ही ठीक मार्ग में जाना हो सकता है। जिसमें विवेक-बुद्धि नहीं, जो मन को वशीभूत करना नहीं जानता—को पकड़ना नहीं जानता जो सदा अप्रबल चिन्ताग्रस्त रहता है, वह भी क्योंकर इन इन्द्रियों द्वारा अश्व-पद को प्राप्त होगा ? * वह तो बरग्यार अगर्थ भरे जन्मजरामरणप्रस्र 'इस' संसारमें ही गिरेगा।

किन्तु विज्ञानी बुद्धिमान्, सुनिपुण व्यक्ति,—अपने मन का शासन कर, नित्य शुभचिन्तापरायण होकर, सानन्द उस परमपदके लाभ में रत होगा †। अतएव अथ तुम अंधश्रय ही समझ रहे हो कि, तपस्वी विवेकी याज्ञा एकाग्रचित्त पुरुष ही यत्न पूर्वक, संसार मार्ग के पार में स्थित। अविनाशी अद्वितीय ब्रह्म पद को पा सकता है। उस सर्वव्यापक, परमात्मा, विश्व का परमपद—परमार्थरूप—इसी भांति पाया जा सकता है। बुद्धि, इन्द्रिय आदिक उस परमपद की प्राप्ति के कारण या उपाय मार्ग।

* इन्द्रियादि द्वारा ब्रह्मपद प्राप्त किया जाता है, यहां यही बात कही गई है। इससे पाठक देखें कि, असत्य, अलीक मानकर इन्द्रियां वा नहीं दी गईं।

† पाठक विशेषरूप से ध्यान दें, 'इन्द्रिय' वा शब्दस्पर्शादि का अर्थ व्यन कर ही ब्रह्मप्राप्ति कही गई है। इन्द्रियादि को उच्छेद का परामर्श नहीं दिया गया। इसी लिये गीतामें लिखा है—“योगः कर्मेषु कौशलम्”

‡ वेदान्तभाष्य में भी शङ्कर स्वामीने इन्द्रियादि को उड़ा नहीं दिया। इनको ब्रह्म प्राप्ति का 'उपाय', ही कहा है। “विद्योरेव परमं पदं दृष्टं तुमपमुपपन्नम् इत्यनन्तरम्”,—ये भा० १।४।४। तत्र हम यही ही समझते हैं कि, आत्म स्वरूपके ज्ञान लाभार्थ ही इन्द्रियादि की अभिवृद्धि हुई है इस महान् श्रद्धा से ही अत्यन्त शक्ति इन्द्रियादिरूपसे अभिवृद्धि हुई है। इसी लिये क्या सांख्य शास्त्र कहता है 'पुरुष के भोग व मुक्ति' लिये ही महति का परिणाम होता है।

विज्ञानसारथिर्यस्तु मनःप्रग्रहवान् नरः ।

सोऽध्वनःपारमामिति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥

हमने तुमसे जो इन्द्रिय व शब्दस्पर्शादि विषयकी बात कही है, उस से ज्ञात हो जाना चाहिये कि,—इन्द्रिय एवं विषय ये दोनों एक जातीय हैं । शब्दस्पर्शादिक विषय ही, आत्म प्रकाश के अर्थ स्थापनान्तर प्रकर इन्द्रिय रूपसे विराजमान हैं । इन्द्रियां चाहक हैं और विषय उक्त हैं, इतना ही भेद है * । तथापि इन्द्रियां विषयों द्वारा अत्यन्त लीकृत अर्थात् विषयोंके नितान्त अधीन हैं । इसी लिये इन्द्रियों को 'अतिग्रह' कहते हैं † । विषय न हो, तो इन्द्रियां प्रकाशित करें ? चाहे विषयके बिना, चाहक इन्द्रियोंका स्वतन्त्र अर्थ कहाँ है ? ‡ इसी लिये इन्द्रियोंकी अपेक्षा विषयवर्गको श्रेष्ठ समझा चाहिये । विषय एवं इन्द्रिय, इनकी अपेक्षा मनको श्रेष्ठतर एवं सूक्ष्म जानो । मन ही विषयेन्द्रिय व्यवहारका मूल है । मन ग हो, तो इन्द्रियां किस प्रकार विषयमें प्रेरित हों, शब्दस्पर्शादि विषयोंकी उपलब्धि न करे ? + अतएव मन ही श्रेष्ठतर है । और नियन्त्रात्मक बुद्धि, मन से श्रेष्ठ व सूक्ष्म है । इस बुद्धिसे भी अधिकतर व्यापक व श्रेष्ठ महत्तर । नचिकेता ? इन सब बातोंकी ओर भी स्पष्ट कर हम तुमकी समझा दें X । कार्य कारण का नियम यह है कि, कार्यका जो उपादान होता वह कार्यसे अधिक व्यापक एवं सूक्ष्म होता है । जगत्का उपादान है अ-

● विषयस्यैव स्थातमग्रहकत्वेन संस्थानान्तरं करणं (इन्द्रियं) नाम हृदाव्ययक, शब्द भाष्य ।

† वेदान्त १।४।१ भाष्य देखो । "ग्रहाः इन्द्रियाणि, अतिग्रहाः विषयाः हृदाव्ययक ५।२।१-८ देखो ।

‡ "इन्द्रियाणि याज्ञभूतजातमधिकृत्य वर्तन्ते इति याज्ञपाहक्योः मेघः सापेक्षत्वम्, रत्नप्रभा ।

+ मनोमूलत्वात् विषयेन्द्रिय व्यवहारस्य (वे० भा० १।४१) मनसि सति विषय विषयिभावस्य दर्शनात् मनःस्पन्दित नाशं विषयजातम् सूक्ष्मागिरिः

X हमने यहां भाष्य व्याख्यामें शब्दशिव्य ब्रह्मणा आनन्दगिरिने जो बातें लिखी हैं, उनको भी नितान्त आवश्यक जानकर पवित्र कर दिया है ।

व्यक्त शक्ति । यह अद्वय शक्ति ही सूक्ष्म रूपसे अभिव्यक्त होकर, इन्द्रिया एवं कायके आकारसे * क्रिया करती रहती है । करणांशने ही वायु वने रूपसे एवं कार्यांशने जल व पृथिवी रूपसे विकाराशपाया है । ये दोनों ही क्रमशः संहत होकर प्राणियोंके शरीर रूपसे एवं इन्द्रिय, मन प्रभृति शक्तिके स्वरूपसे अभिव्यक्त हुए हैं । सबसे पहले भूणदेहमें प्राणशक्ति (अशक्ति) अभिव्यक्त होती है । यही रस रुधिरादिकी परिचालना व हुंसे उसके कार्यांशकी भी घनीभूत करती रहती एवं उसके द्वारा देह के अवयवोंके निर्मित होने पर, उसके आश्रयमें आप भी चक्षुर्कादि व यशक्ति रूपसे † एवं अन्तर्में मन व बुद्धि रूपसे प्रकाशित होती है । इस प्रकार अद्वय शक्ति ही भूतसूक्ष्म रूपसे अभिव्यक्त होकर जगत्की घना व है । अन्नादिके द्वारा मनकी पुष्टि व अन्नादिके अभावमें तृप्य प्रत्यक्ष प्राप्त होता है, सुतरां मन विज्ञान मात्र † नहीं कहा जा सकता, किन्तु मन शक्ति है । भौतिक होनेसे ही मन जड़ है । बुद्धि भी विज्ञान मात्र नहीं व भी भौतिक है वह भी भूत सूक्ष्मके ही अवयवों द्वारा, गठित है X ।

* करण Motion कार्य Matter अवतरणिका के सृष्टितत्त्वमें इन का की विस्तृत व्याख्या हुई है । एवं उस स्थानमें भाष्यकारकी यथेष्ट शक्ति भी दिखा दी गई है ।

† नभस्येहि पुरुषे प्राणस्य वृत्तिर्वागादिभ्यः पूर्वे लक्षणात्मिकाभ्यति यथा गर्भो विधर्तते चक्षुरादिस्थानाययवनिष्पत्ती संत्यां; यथात् वागादी वृत्तिलाभ इति शङ्करः

‡ विज्ञान मात्र Merely an Idea तत् परमार्थत एव, आत्मभूतनि केपाधिन्मतं, तद्विरासाय उक्तं, मनः शब्दार्थक्यं भूतसूक्ष्मगति ज्ञान गिरिः । शङ्करने स्वयं जड़ जगत्के उपादान, अद्वय शक्ति को "भूतसूक्ष्म" कहा है भूतत्रयलक्षणेरेवेयमत्रा विज्ञेया वे० भा० १ । ४ । ८ और वेदान्तक १ । २ । २२ का शेषांश भी देखो ।

X शक्ति कारण व कार्यके आकारसे प्रकाशित होती है । कार्यांश की क्रियाका अवयव है । करणांश Motion भी तत्त्व तत्त्व रूपसे होता है । उस तत्त्व तत्त्व (देशमें विभक्त) क्रियाको लक्ष्य करने भी, क्रियाका व यव कहा जाता है । फलतः जो परिणामी व विधारी है, यही अवयवी व यदावदादि क्रिया ववविधुर्वती निवारणार्थ लभते । वे० भा० १ । १ । ४ ।

र बुद्धि दोनों आत्माके विषय बोधके कारण वा द्वार हैं। इस रीतिसे, इंद्रियोंसे लेकर बुद्धि पर्यन्त पदार्थोंके अवयव क्रमसे आगे आगे मूलमसे न उपापकसे उपापकतर हैं। महत्तत्त्व सम्पूर्ण बुद्धिकी सप्तष्टि वा बीज आ जाता है। महत्तत्त्वसे ही जीवका बुद्धि पदार्थ अभिव्यक्त हुआ है, सो तत्त्व अत्यन्त ही सूक्ष्म एवं अत्यन्त उपापक है। उपापक बहुत ही उपापक होने से ही, इस का निर्देश आत्मा शब्द के साथ किया जाता 'महत्तमा' नाम से किया जाता है। यह चेतनात्मक एवं ज्ञातात्मक है, अतः यह ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक है *। यह महत्तत्त्व ही अव्यक्त शक्ति प्रथम अंकुर—आदिनपरिणाम है। सुतरां यह सब प्रकार की क्रिया का ज है। साथ ही ब्रह्मचेतन्य की ही शक्ति होने से, ब्रह्मवृत्ता से यस्तुतः 'स्वतन्त्र' न होने से, चेतनात्मक है। आगे जय मनुष्य राज्य में यही हेतु रूप से अभिव्यक्त होता है, तब इसी के तो द्वारा सब प्रकार का बोध व्यक्त होता है; इस लिये भी इसे ज्ञानात्मक कहते हैं। सारांश, जगत् में भावित सब भांतिकी क्रिया एवं विज्ञानका यही बीज है। इसीकी 'हिरण्यगर्भ', कहते हैं†। नचिकेता ! इसकी अपेक्षा भी सूक्ष्मतम उपापकतम यस्तु। इसका नाम है अव्यक्त। जिसका पहला अंकुर हिरण्यगर्भ है। यह अव्यक्त। यह अव्यक्त ही सब सब जगत् की जड़ है। यही नाम-रूप की अव्यक्तवस्था है। जगत् में अभिव्यक्त सब भांति के कार्यों एवं कार्यशक्तियों; वे एक बीज शक्ति × स्वीकार करनी पड़ती है, क्योंकि शक्ति नित्य है, शक्ति

* महत्तत्त्व ही अव्यक्तशक्ति की पहली व्यक्तावस्था है। यही 'सूय'। परिस्पन्दन नाम से प्रसिद्ध है। अवतारिका देखो।

† वेदान्त का 'हिरण्यगर्भ'; सहाय का 'महत्तत्त्व एक ही यस्तु' है। यत्ति 'मूल' और 'मायु' भी इसका नाम है। पुराण में यही आदि भूटि कर्ता प्रजा नाम से वर्णित है। अवतारिका में स्पष्टित देखो।

‡ कार्य शक्ति matter कार्यशक्ति motion यत्ति ॥ ये दो यथा ऊपर एवं 'अथा' वा 'अत्ता' हैं। 'द्विकपोहि --- कार्य काराटोऽप्रकाशकः कार्य आर्षे प्रकाशकः शब्द सूत्र ५४-१३। "कार्यलक्षणः शरीराकारो परिणामः --- कार्य लक्षणं हिन्द्रियाणि ग्रन्थोपनिषद् २। १-३।

× बोध न मानने पर 'नास्तो विद्यते भावः' यह ध्यान निश्चय हो जाती है। अतः से सत् का सद्भाव अनिवार्य पड़ता है। शब्द ने कथ्य इसको 'बीजशक्ति, कहा है। --- जगत् प्रागवस्थायां --- बीजशक्त्यवस्थां अव्यक्तव्यवस्थां २००३, वेदान्तभाष्य, १। ४। २।

का ध्वंस नहीं। इस शक्ति समूह की समष्टिका ही नाम है “मायातत्त्व” इसका ‘आकाश, एवं अध्याकृत नामसे भी निर्देश किया जाता है*। यह मात्मचैतन्यमें ओतप्रोत—गुणी हुई है। बट बीजमें जैसे भावी बट वृक्ष शक्ति ओतप्रोतभाव से एकाकार होकर वर्तमान रहती है। वैसे ही यह शक्ति भी ब्रह्म में एकाकार होकर ओतप्रोतभावसे वर्तमान थी। बट बीज में इस शक्ति द्वारा जैसे एक बीज दो नहीं हो जाता—एक के स्थान में दो भी नहीं हो जाते, वैसे ही ब्रह्म में स्थित उक्त शक्ति के कारण भी ब्रह्म के द्वितीयत्व की कोई हानि नहीं होती। उस समय यह शक्ति अउपपन्न से ब्रह्म में स्थित है, सत्त्वादि रूप से अभिव्यक्त नहीं हुई; विशेषतः यह शक्ति वास्तव में ब्रह्मसत्ता से ‘स्वतन्त्र’ कोई वस्तु नहीं—इन सब कारणों से भी ब्रह्म के अद्वितीयपणा में कोई बाधा नहीं आती। यह शक्ति ही जगत् प्रपञ्च का मुख्य उपादान है, ब्रह्म जो जगत् का उपादान कहा जाता है, सो केवल ‘उपचारवश’। क्योंकि अव्यक्त शक्ति की भांति, ब्रह्म परिवर्तन उपादान नहीं हो सकता †। और ध्यान रहे यह शक्ति भी कदापि प्रपञ्च से अलग स्वतन्त्र या स्वाधीन नहीं हो सकती; किन्तु ब्रह्म इस शक्तिसे सर्वत्र स्वतन्त्र है ‡। ब्रह्म वा पुरुष चैतन्य से अतिरिक्त पदार्थ कोई नहीं। प

* वेदान्तदर्शन १। ४। ३। सूत्र का भाव्य देखो। “क्वचित् आकाशमपि निर्दिष्टम् इत्यादि अंश द्रष्टव्यं हि” न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। सत्यं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः—गीता, १८। ४७। शङ्कर ने स्वयं इस शक्ति को सत्त्वरजस्तमोमयी माना है। तैज, जल, अन्न—इन तीनों रूपों से अभिव्यक्त होनेके कारण यह ‘त्रिरूपा’ भी कहलाती है। (उप भा १। ४। ८ देखो)

† यह सब हमने टीकाकार आनन्दगिरिकी टीकासे अधिकतर उद्धृत किया है। पाठक मूल के साथ मिलाकर देख लें।

‡ जयतरणिका में इस तत्त्व की विस्तृत आलोचना हुई है जो तत्त्वपर्यं खोला गया है। यह शक्ति ब्रह्मसत्ता से स्वतन्त्र या स्वाधीन नहीं इसका एक लौकिक दृष्टान्त यहां लीजिये। स्त्री और भूतय आदिकों का अपना अपना अधिकार है सही किन्तु यह स्वामी के अधिकार से स्वतन्त्र या स्वाधीन इनका अधिकार नहीं। स्त्री भूतयादि के अधिकार द्वारा स्वामी

इधन पुरुष चैतन्य ही सर्वावेला सूक्ष्मतम व महत्तम है। यही सयकी पर्य-
वानभूमि-सद्य का अधिष्ठान है। सभी पदार्थ इसमें पराकाष्ठाकी प्राप्त हो-
र ठहरते हैं। जीवात्माका भी यही एक मात्र लक्षण है। इसको पाने पर,
कर पाने के लिये कुछ शेष नहीं रह जाता-फिर कुछ प्राप्तव्य अवशिष्ट नहीं
हता। इसके लाभ से फिर पुनरावृत्ति-पुनर्जन्म नहीं होता।

महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः ।

पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥

यह परात्पर चेतन पुरुष सद्य भूतों में गूढ़भाव से रहता है। इसी कारण
इसको सद्य लोग समझ नहीं सकते। शब्दस्पर्शादि विषय एवं इन विषयों
की प्राप्ति के अर्थ किए गए कर्तों द्वारा ब्रह्म का स्वरूप आवृत हो रहा है।
यह आवरण ही ब्रह्म दृष्टि का बाधक-ब्रह्म पदार्थ का बाधक-ब्रह्म दर्शन
का प्रधान विघ्न है। इसे दूर कर देने पर स्वप्रकाश स्वरूप चैतन्यपुरुष स्वयं
प्रकाशित हो पड़ता है। उक्त विषय रूपी आवरण के कारण ही उसका दर्शन
नहीं मिलता मायाकी बड़ी ही मोहिनी शक्ति है। ब्रह्म तो सर्वत्र प्रकाशित
है, किन्तु मायामुग्ध चित्त विषयायुक्त दृष्टि व्यक्तियोंको यह कहीं भी नहीं देख
पड़ता ये ऐसे उन्मत्त होते हैं कि, देह इन्द्रिय प्रभृतिको ही आत्मा मान बैठते
हैं। ब्रह्मका दर्शन तो वे ही पाते हैं जो एकाग्रचित्त होकर उसका अनुभू-
नधान करते हैं। इन ऊपर तुमको यह प्रयाली दत्ता आये जिससे इन्द्रि-
यो से लेकर सूक्ष्म के तारतम्य-क्रम से, परम सूक्ष्म ब्रह्मवस्तुका अनुभव लाभ
किष्ण का सकता है। अब तुमको ब्रह्मदर्शनका उपाय भली भाँति स्पष्टताने
। बतलाते हैं। चतु आदि इन्द्रियोंको दर्शन आदि विज्ञानोंको मनमें विलीन
करना होगा। मन उस समय केवल विषयोंके सरकारोंके साथ कीड़ा करता
रहेगा, तब बाहर कीई भी विषय वाली अनुभूति नहीं रहेगी। इस मनको
भी बुद्धिमें लीन कर देना चाहिये। तब फिर भीतर भी चैतन्य विज्ञानों
की अनुभूति न होगी। तब फिर विशेष विशेष विषयका बोध चित्तमें
अभिरपक न होगा, तब तो बुद्धि केवल साधारण ज्ञानके आधार से रह आ-

का अधिकार सद्बितीय नहीं हो जाता। इस विचार से, रीति, पुत्र, भृत्य आदि
को स्मृति शास्त्रमें (आर्हन्में) अधन कहा गया है उनका स्थायी अधिकार
या स्वामित्व स्वीकृत नहीं हुआ।

मगी। इस बुद्धिको भी प्राणशक्ति में * लीन करना होगा। उस मन बुद्धि केवल मात्र सधारण शक्ति रूपसे स्थित रहेगी। इस शक्तिको भी विक्रय आत्मामें लीन कर देना पड़ेगा। आत्मा ही सब शक्तियों तथा विज्ञानोंका अधिष्ठान है। आत्मा ही विज्ञान और क्रियाके सारी रूपसे विराजमान है। आत्मासे पृथक् किसीको भी स्वतन्त्र सत्ता व क्रिया नहीं है। आत्मको सत्ता व स्फूर्तिमें ही प्राणशक्तिकी भी सत्ता व स्फूर्ति है। अतः आत्म स्वरूपसे स्वतन्त्र भावमें किसी पदार्थकी भी सत्ता व स्फूर्ति नहीं है। इसी प्रकार आत्मस्वरूपका अनुसन्धान कर्तव्य है। ऐसे अनुसन्धान विषयोंका स्फुरण न होगा, केवल आत्मसत्ता ही स्फुरित होती रहेगी। प्रकार, सब वस्तुओंकी सत्ता व स्फुरणको एक आत्मसत्ता व आत्म स्फूर्ति में निमज्जित व विलीन करके ध्यान करना होता है।

हाय ! संसारके जीवो ? तुम और कब तक अज्ञान निद्रामें आस रहोगे ? समस्त अनर्थकी जड़ इस स्वातन्त्र्यज्ञानको—भेद बुद्धिको भूलने पर हो ? तुम उठो ? जागो ? ब्रह्मवेत्ता आचार्योंकी शरणमें जाकर उनके उपदेशसे अपने स्वरूपको जानने की इच्छा करो ? तीव्र हुरीकी भाँति यह ब्रह्ममार्ग बड़ा ही कठिन सूक्ष्म एवं दुर्गम है ? यह बात प्राज्ञानी महात्मा गण कहते हैं। परमेश्वर ब्रह्म वस्तु अतीव सूक्ष्म है, उसे उसके पानेका उपाय उक्त मार्ग भी महासूक्ष्म है।

उत्तिष्ठतजाग्रतप्राप्य वरान्निबोधत ।

सुरस्यधारानिशिता दुरत्ययादुर्गमस्यस्तत्कथयामदन्ति ॥

यह बहुत दिव्य देस पहुँचे आली पृथिवी अति स्थूल है, यह पृथिवी परम रूप रस गन्धादिके मिलने से उत्पन्न हुई है। यह बहुत

* मूलमें है "महत्तम्य" में लीन करना। इसने देखा है महत्तर शरीरमें प्राण शक्ति रूपसे अभिव्यक्त होता है। सुतरां याहूर ओ महत्तर है शरीरमें वही प्राण शक्ति है।

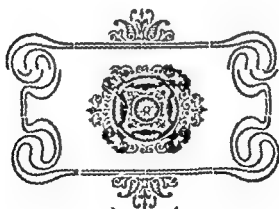
† सत्ता एवं स्फुरण ही आत्माका मयार्थ स्वरूप है। यह सत्ता व स्फुरण सर्वत्र सब पदार्थोंमें अनुप्रविष्ट हो रहा है। यह बात भूतकाल से प्रकट, प्रत्येक पदार्थकी ही स्वतन्त्र स्वाधीन सत्ता व स्फुरण मानता है। यह जगती है। आत्माका स्फुरण अपरिणामी, निराकार पूर्व है ॥

मात्मा अनन्त होने से ही नित्य है। वह महत्तत्त्व से भी अतीत है, इसलिए वह परम सद्मान् कहा जाता है। परमात्मा नित्य ज्ञानरूप—विद्यारस का साक्षी है। सब भूतों का अन्तरात्मा है। ब्रह्म शक्ति आदि की नहीं, परिणामी नित्य नहीं है। वह कूटस्थ नित्य है। ब्रह्म भुव, स्वर्ग-मा-एक रूप व एक रस है। ब्रह्म का स्वरूप ज्ञान कर मनुष्य अविद्या के नामक भूत के पाश से छूट सकता है * ।

अथ षडमरुपशंसरूपमव्ययं तथाऽऽसन्नित्यमगन्धवज्रयत् ।
अनाद्यनन्तमहतःपरं भुवनिचायतन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते ॥

* इस उपाख्यान का माहात्म्य देखिये,
नाचिकेतमुपाख्यानं सत्यप्रोक्तं सनातनम् ।
उपलब्धमनुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥
य इमं परमं गुह्यं श्रावयेद् ब्रह्मसंघदि ।
प्रथतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते ॥

किन्तु अहो के समय अथ इस उपनिषद् का पाठ नहीं होता, यह ई की बात है ।

चतुर्थ परिच्छेद ।

(हिरण्यगर्भ और जीवात्माका स्वरूप)

लोक के स्वामी भगवान् यमदेव कहने लगे—

“प्रिय नचिकेता ? हम तुमसे कह चुके हैं कि, विचार के द्वारा सर्वत्र सत्ताका अनुसन्धान करना चाहिये । किन्तु यह बात सही नहीं,—सब यह काम नहीं कर सकते । न कर सकने का कारण है वह यह कि श्रेयो विभ्रज्जित नहीं । सर्वत्र ब्रह्मानुसन्धानके पथ में दो बाधाएँ पड़ती हैं वे बाधाएँ ऐसी ऐसी सामान्य नहीं,—बड़ी भयंकर हैं । इस समय उन्हें दोनों विघ्नोंकी बात कहते हैं । क्योंकि उनके स्वरूप का पता जानने बिना उनको दूर कर देनेका उपाय नहीं बन सकता ।

मेश्वर ने इन्द्रियों को बहिर्मुख बनाया है । इन्द्रियाँ बाहर की जगत् में ही प्रवृत्त रहती हैं । उनका स्वभाव यही है कि, वे अपने-अपने निर्दिष्ट शब्दस्पर्शरूपरसगन्धादि की ही ग्रहण करती रहती हैं । सर्वदा बाहर के इन रूपरसादिकों की पकड़ में बन्धन रहने से, भीतरकी नहीं देखती हैं,—इसी से आत्म पदार्थ के दर्शन से वंचित रहती हैं ।

धीरे धीरेकी विद्वान् इन्द्रियोंको उलट कर, भीतर अपने स्वरूपको देख चाहते हैं, आत्मा से हटकर शब्दस्पर्शादि विषयों के बदले वहाँ वहाँ आत्म पदार्थ का ही ग्रहण करते हैं । उनकी ही मनोकामना पूरी होती । नहीं तो संसारी सभी अनुपम अपनी बहिर्मुखी इन्द्रियों के द्वारा बाह्य ही पड़े रहते हैं । इस बातको नहीं जानते कि, परम-कारण आत्मा ही सत्ता, जगत् के प्रत्येक पदार्थ में अनुस्यूत-अनुप्रविष्ट हो रही है । आत्मा की ही सत्ता के ऊपर ब्रह्मा से लेकर सत्यपर्यन्त समस्त पदार्थोंकी सत्ता अवलम्बित है । इसी भाव से विवेकी साधक विषयों के मध्य में आत्मसत्ताका अनुसन्धान करते रहते हैं । शारांश यह कि, इन्द्रियाँ बहिर्मुख हैं, यही महाविघ्न है । इसके वश में न आकर तुम इस को सुधार लेने टोका कर लेने का प्रयत्न करो । तुम इन्द्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति का निरोध करो या उनको गति को बाहरी विषयों की ओर से लौटा कर अपने भीतर की ओर चालित करो, फिर देखो कि आत्मा का अविनाशी स्वरूप स्वयं प्रका-

शित हो उठता है। इस बात को सदा स्मरण रखो कि, वहिर्मुख अर्थात् विषय—दर्शन ही ब्रह्म—प्राप्ति के पथ में एक प्रधान विघ्न है।

पराञ्चि खानि व्यतृणात्स्वयम्भूस्तस्मात्पराङ् पश्यति नात्र रात्मन् । कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छः

अब दूसरे विघ्न की बात सुनो। ब्रह्मसत्ता को एक धारणी भूमि 'स्वतन्त्र' रूपसे विषयों की ग्रहण करना, एवं उनको भोग करने के लिए लालायित रहना इस चित्त की तृष्णा का ही नाम दूसरी भयंकर बाधा। यह तृष्णा पूरी पिशाचिनी है, इसके नारे कुछ भी नहीं होने पाता। नव-नमका स्वभाव ही यह है कि, वह शङ्कस्पृशादि विषय-भोग के ही दीड़ा करता है। इस तृष्णा के दासानुदास बनकर अल्पज्ञ लोग विप्रप्राप्तिके उद्देश से नाना प्रकार के वहिर्मुख कर्मों में लगे रहते हैं। वे स्वयं भूख अविद्या काम कर्मरूप + दुष्कृष्ट जाल में बद्ध होकर बारम्बार मृत्युकी दाहण यातनाओंका कष्ट उठाते हैं। शरीर व इन्द्रियाणि संयोग से जन्म एवं इनके वियोगसे मृत्यु होती है इसी जन्म मृत्यु चक्र में अज्ञानी अविवेकी लोग निरन्तर घूमा करते हैं। इन विधियों को जीवित काल में ही क्या कुछ मिलता है? हाय! विप्रजान कष्ट पर कष्ट रोग पर रोग वियोग बृद्धावस्था आदि नाना प्रकार के घंटा पीड़ित रहते हैं। यह सब उपद्रव तृष्णा के कारण ही हुआ करता किन्तु जो विवेक युद्धिवाले हैं, एवं विषय प्राप्ति की कामना न करके, ब्रह्म लाभ की कामना करते हैं। वे उक्त कामना से प्रेरित, तदनु रूप किया। ही अनुष्ठान करते हैं। वे कूटस्थ, अविनाशी, अक्षय पदार्थ के विचार में निरन्तर निमग्न रह कर, तृष्णा-संचारी तृष्णा-से दूर रहते हैं। चक्षुष विषय में निमग्न नहीं होते, अगर्भकारी विषयों की प्रार्थना नहीं करते, कामना नहीं करते हैं। क्योंकि उन्होंने समझ लिया है, ब्रह्म से पृथक् पृथक् विषयों की कामना से, अमृत शाश्वत गतिका लाभ नहीं किया जा सकता। अतः, जो लाभ, जो फल, जो गति असुत नहीं—अगर्भ अविनाशी अमरत्व यह निष्फल उपर्य है ?

● भाष्यकार ने और भी कहा है कि स्वतन्त्र यस्तु के ज्ञानमे देवता के पूजन या यथादि द्वारा जो लोग स्वयं सुख की प्रार्थना करते हैं, वे अल्पज्ञ हैं। क्योंकि स्वयं सुख भी अनित्य है। स्वयं से भी गिरना पड़ेगा। इस अविद्या-काम-कर्म का ही नाम "इदम्-पि," है।

नित्य ज्ञानस्वरूप चेतन आत्मा के वर्तमान रहने के कारण ही, शब्द स्पर्शादिक विज्ञान अनुभूत हुआ करते हैं। मनुष्य मात्र जो शब्दस्पर्श-रूप रसादि विविध वैषयिक विज्ञानों एवं उनके फल स्वरूप सुख दुःखादि का अनुभव करते रहते हैं, सो वास्तवमें आत्मचेतन्यके प्रकाश का ही प्रताप है आत्मा—शरीर आदि विषयों से स्वतन्त्र एवं भिन्न प्रकृति की वस्तु है। आत्मा इनके साक्षी रूपसे—छातारूपसे—नित्य विराजमान रहने वाला है। इसी लिये आत्मा ही इनका विद्याता है। परन्तु मूढ़ मनुष्य आत्माके इस स्वातन्त्र्यकी बातको एकत्वकी बातकी भूल जाते हैं एवं ये लोग आत्माको शब्द स्पर्शादिक विज्ञानोंके समष्टि रूपमें मानने लगते हैं *। ये समझते हैं कि, यह जो मैंने देखा, मैंने सुना इस प्रकारके बोध या विज्ञानके समूहसे अतिरिक्त आत्माका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। किन्तु यथार्थ पक्षमें तो आत्मा सब विज्ञानोंसे स्वतन्त्र अप्रप इन सब विज्ञानोंके मध्यमें ही प्रकाशित है। शब्द स्पर्शादिक विज्ञान शेष मात्र हैं 'छाता, नहीं। यदि ये ही छाता होते, तो इनमें का एक दूसरे को अप्रोत् आप ही आपको जान सकता। तो इनमें का प्रत्येक अन्तर्गामी एवं साथ ही अपनेको भी जान सकता परन्तु कहाँ, ये तो परस्पर एक दूसरेको जानते पहचानते नहीं †। इसी

The soul exist, as a unity, as a whole before these states and produces these states and is realised in them; not as compound of the separate states, feelings, thoughts strivings et. c.—Paulsen.

† भाव्यकारके कथनका तात्पर्य यह है:—विषय या इन्द्रियां यह हैं एवं क्रियात्मक हैं। वास्तविक विषय हमारी चेतु आदि इन्द्रियोंकी क्रियाको (Monement) उत्तेजित कर देते हैं, यह उत्तेजना स्थाय्यपण से चलकर क्रम से नष्टिकके पुट्टि स्थानमें पहुँचती है। यह मनी जड़ीय क्रिया है एवं कार्यकारण सम्बन्धमें यतु है। पूर्ववर्ती एक क्रिया उत्पत्ति होती हो परवर्ती क्रियाएँ पर पर क्रमसे उत्पत्ति होती हैं। किन्तु इन सब क्रियाओंके परे जो रूपादिक 'ज्ञान' या 'बोध' होता है, वह तो इन क्रियाओंमें पूरे स्वतन्त्र है। जड़ीय क्रिया द्वारा ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। दोनोंमें कार्य कारण सम्बन्ध नहीं। अवलोक ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा है, इसीमें जड़ीय क्रियाओंके प्रकाशक रूपसे साथ ही साथ खरद खरद बोध या ज्ञान की प्रतीति हुआ करती है। यह क्रिया एवं ज्ञान पूर्ण भिन्न (विलक्षण) हैं। कोई किसी का उत्पादक नहीं। अवतारविका में आलोचना की गई है ॥

निमित्त, जेयसे ज्ञाताको स्वतन्त्र होना होता है जो जिसका ज्ञाता है वही
 को उससे भिन्न होना पड़ता है । अतएव सिद्ध होता है कि, रूप रसगंध
 विज्ञानोंसे आत्मा नितान्त ही स्वतन्त्र व विलक्षण है और स्वतन्त्र होने
 से ही आत्मा उनका 'ज्ञाता', है । सुतरां 'ज्ञातृत्व' ही ज्ञान ही आत्मा का
 स्वरूप है । तेजके संयोगसे उत्पन्न होकर लोहा अन्य वस्तुको दग्ध कर
 सकता है, इसका हेतु जैसे तेज है वैसे ही नित्यज्ञान स्वरूप आत्मा द्वारा
 विषय वर्ग प्रकाशित होता है । संसारमें आत्माका अविज्ञेय कुछ भी नहीं,
 वह सर्वज्ञ है । यही ब्रह्मका स्वरूप है । जाग्रत् अवस्थामें जब स्थूलाकारके
 विषयोंका विज्ञान अनुभव किया जाता है, उसका ज्ञाता आत्मा ही है
 वही विज्ञाता है । फिर स्वप्न देखनेके समय जब केवल संस्कारके आकार
 वैषयिक विज्ञान अनुभूत होता है, उस सब विज्ञानका भी विज्ञाता आत्मा
 ही है । यही आत्माका स्वरूप है एवं ब्रह्मका भी स्वरूप यही है । इस
 ज्ञान लेने पर शोक दूर हो जाता है । आत्मज्ञान हो जाने पर भय भी
 जाता है । जब तक द्वैतबोध है, तभी तक उन सब पदार्थोंसे भय व शोक
 सम्भावना है । जब ब्रह्मसत्तासे अलग किसी भी पदार्थकी स्वाधीनता
 का ज्ञान नहीं रहता, जब ब्रह्म ही सब कुछ ब्रह्ममें ही सब कुछ जान पड़
 ता है, तब ज्ञानी किसकी कामना करे ? किसकी अप्राप्तिमें दुःख माने ?
 किसके विनाशमें शोक करे ? और किससे भय करे ? अब तो ज्ञानी निर्भय है
 इन्द्रियोंके अध्यक्ष, शुभाशुभ कर्मोंके फल भोक्ता जीवात्माके समीपवर्ती, नि-
 यन्ता ब्रह्म चैतन्यका यथार्थ रूप अब जान लिया जाता है, तब किसी प्र-
 कारका भी भय शोक नहीं रह जाता । आत्माका स्वरूप निर्भय है ।

हिरण्य गर्भका तत्त्व पहले कहा गया है, यहां भी स्मरण करा देते हैं ।
 पूर्ण ज्ञान स्वरूप एवं पूर्ण शक्ति स्वरूप ब्रह्मने सृष्टिके प्रायकाल में अपने
 रूप द्वारा इस जगत् सृष्टिकी आलोचनाकी * । जो शक्ति उसमें एकाकी
 होकर ज्ञानाकारसे टिकी थी, उसकी इच्छासे उस शक्तिका सर्वाङ्गपूर्ण परि-

* इस आलोचनाका निर्देश भूतमें 'तप, यज्ञ' द्वारा किया गया है ।
 ब्रह्म नित्यज्ञान स्वरूप है, तथापि आगन्तुक आलोचनाकी लक्ष्य कर ता-
 नामसे उसकी एक भिन्न संज्ञा दी गई है । फलतः उस नित्य ज्ञानके परि-
 रिक्त पक्ष कोई अन्य ज्ञान नहीं ।

राम ० हुआ । इस अवस्था को लक्ष्य कर ही इस को अव्यक्त शक्ति कहा-
 जाता है । यस्तुतः यह स्वतन्त्र कोई वस्तु नहीं यह उस पूर्ण शक्तिसे अतिरिक्त
 अन्य कुछ भी नहीं, यह अव्यक्त शक्ति जब सबसे पहले व्यक्त हुई उसी का
 नाम हिरण्यगर्भ या प्राण या सूत्र स्पन्दन है । यह भी उस ब्रह्मसे स्वतन्त्र
 कोई वस्तु नहीं है ।

सुवर्णसे बना कुंड़ल जैसे सुवर्णसे भिन्न कुछ नहीं वैसे ही ब्रह्मसे अभिव्यक्त
 हिरण्यगर्भ भी ब्रह्मात्मक या ब्रह्म ही है । अव्यक्तशक्ति पहिले 'सूत्र',
 रूप से या स्पन्दन रूप से अभिव्यक्त हुई थी । यह स्पन्दन 'करणाकार',
 'कार्याकार', से विकसित होकर क्रिया करने लगा । उसका करणांश
 ही वायु, तेज, आलोकादि के आकार से विकीर्ण होने लगा एवं कार्यांश
 भी वायु ही संहत या घनीभूत होने लगा । इसी लिये प्रत्येक पदार्थ के
 दो अंश हैं एक कार्यात्मक दूसरा करणात्मक । स्पन्दन-तेज आलोकादि
 रूप से व्यक्त होकर सूर्य, चन्द्र, अग्नि, विद्युत् प्रभृति 'आधिदैविक, पदार्थों'
 के रूप से प्रकट हुआ । इसी लिये 'हिरण्यगर्भ', 'सर्वदेवतात्मक', कहा
 गया है । कार्यांश संहत होकर प्रथम 'जल', पश्चात् अधिक संहत होकर
 'पृथिवी', रूप से अभिव्यक्त हुआ । इसी प्रकार वायु आदि भूत वस्तु
 हुए हैं । इसी प्रकार क्रम से प्राणी शरीर में सब से प्रथम प्राणशक्ति व्यक्त
 होती है एवं रस रुधिरादि को चलाकर उस का कार्यांश जितना ही शरीर
 या शरीरावयवों को निर्मित करता रहता है—उस का करणांश भी
 क्रम से इन्द्रिय आदि रूप से प्रकट होता है X । अतएव यह क्रिया-

० सर्वात्म्य-अभिव्यक्त होनेके उन्मुख शब्द स्वामीने इसका नाम दे-
 दान्त भाष्यमें व्याचिक्कीर्ण अवस्था एवं जायमान अवस्था धरा है । अभी
 परिचय नहीं हुआ, जगदाकार से परिचित होनेका केवल उपक्रम है । इस
 उपक्रम का भिन्न नाम आगस्तुक है ।

† यह दृष्टान्त आनन्दगिरि का है ।

‡ "द्विरुपोहि—कायं, माधारोऽवकाशकः", करणमाधेयः प्र-
 यक्तः, इत्यादि शब्द, वृ० ।

X "कार्यलक्षणाः करणलक्षणा देवाः,—शब्द, प्रत्यक्षनिष्पत् । "का-
 र्यलक्षणाः शरीराकारेण परिचिताः करणलक्षणानि इन्द्रियाणि,—आनन्-
 दगिरि, प्रश्न । इन सब तत्वों को पाठक पहले अवतरणिकामें देखें ।

त्मक * हिरण्यगर्भ ही अन्त में प्राणीराज्य में (विशेष कर मनुष्य में) अन्तःकरण रूप से † प्रकाशित हुआ है अन्तःकरण ही ज्ञानका विशेष अभिव्यक्ति है। इसी लिये हिरण्यगर्भ जैसे सूत्र वा स्पन्दनात्मक कहा जाता है, वैसे ही यह महत् वा बुद्धि-ज्ञानात्मक—कहा जाता है। अतएव नमिकेता ! इस समझ लो कि, ब्रह्मके सङ्कल्प वश हिरण्यगर्भ का पहले उद्भव हुआ एवंतः जल प्रभृति भूतों से पहले हिरण्यगर्भ हुआ। यही फिर भूतों के साथ मिल कर, प्राणी शरीर के हृदय में बुद्धिरूप से X प्रकाशित हो रहा है अतः बुद्धिरूप उपाधि विशिष्ट जीवात्मा एवं हिरण्यगर्भ—स्वरूप से अभिप्रेत हैं सर्वात्मक आत्मचैतन्य का स्वरूप इसी प्रकार जानो।

इस हिरण्यगर्भ का * अग्नि नाम से भी निर्देश किया जाता है + गर्भिणी स्त्रियां जैसे यह पूर्वक अपने गर्भ का पोषण करती रहती हैं वैसे कर्मपरायण जन पृतादि के योग से यज्ञ में इस अग्नि की स्तुति वा हो करते हैं †। किन्तु जो पण्डित आत्मयात्री, ज्ञान परायण हैं, वे यज्ञपूर्व साधधानता से, नित्य ध्यान व भावना द्वारा हृदय में इस हिरण्यगर्भ नाम अग्नि की भावना करते रहते हैं। यही वह ब्रह्म है जिन में सूर्य चन्द्रादि सब आधिदैविक पदार्थ अव्यक्त वा अन्तर्हित हो जायेंगे और प्रलय के

* i. e. Blind impulse unconscious will (यह भी ब्रह्म चैतन्य शून्य नहीं)

+ i. e. Purposive impulse or Conscious will.

‡ इस वैराग्य के प्रारम्भ से इस चिन्ह तक अंश की व्याख्या है, 'अग्ने, गार्हपत्यं मे कुरु देहि' यह हमने 'अग्ने, का भवत्यतुत्यत्, मया मे आ जाय, इसी लिये किया है। इस चिन्ह से आगे इस वैराग्य के प्रत्यक्ष भाव का अनुयाय है।

X मुख्य कर बुद्धि द्वारा ही शब्दादिकी उपलब्धि (अद्वय वा भी) की जाती है, इससे इस हिरण्यगर्भ का नाम मूल में 'अदिति' है।

+ इस उपनिषद् का प्रथम परिच्छेद देखिये।

‡ जो केवल मकाम यज्ञ परायण हैं, वे हिरण्यगर्भ बोध से 'अग्नि' की स्तुति वा उपासना नहीं करते हैं। क्योंकि वे अग्नि आदि देवताओं को ब्रह्म से स्वतन्त्र यस्तु मानते हैं। सर्वात्मक परमात्मा को मत्ता से अतिरिक्त किसी भी मत्तु को स्वतन्त्र मत्ता नहीं इस बातको वे नहीं दिया।

यात् पुनर्विकाश के समय इस हिरण्यगर्भ से ही निकलेंगे । आध्यात्मिक वस्तु आदि इन्द्रियां भी इस हिरण्यगर्भ में (प्राण में) * अवस्थित रहकर ही निज निज क्रिया करती हैं । कोई भी वस्तु इस सर्वात्मक सर्वव्यापी हिरण्यगर्भ से स्वतन्त्र नहीं इसी की सत्ता में वस्तु मात्र की सत्ता अवलम्बित है † यही वह ब्रह्म है ।

नचिकेता ! तुम से हमने सर्वात्मक-परमात्म चैतन्य के स्वरूप का एवं आत्माके स्वरूपका वर्णन किया । दोनोंके मध्यमें वास्तविक कोई भेद नहीं, भेद केवल उपाधि की तारतम्य का है । सर्वोपाधिवर्जित विज्ञानयुक्त स्वभाव ब्रह्म चैतन्य ही कार्यात्मक ‡ व करणात्मक उपाधियों के संयोग से मुख दुःखाकुल संसारी आत्मा के रूप से प्रतीत होता है । स्वरूप से दोनों में कोई भेद नहीं—कोई नामात्म नहीं है । जो व्यक्ति स्वरूप की यात भूल कर केवल उपाधि या नामात्म को लेकर ब्रह्म में भेद की कल्पना करता है × यह भ्रान्त है । ऐसा भेद प्रेमी पुरुष ही बार बार जन्म मरणादि का वलेश पाते हैं । अस्तु, पूर्ण + ज्ञानैकरस-स्वरूप आत्मा का अनुसन्धान करना ही हमारा परम कर्तव्य होना चाहिये । पहले शास्त्र और आचार्यके उपदेश से अन्तःकरणवर्जित होने पर भेद युक्तिके कारण अविद्या का ध्वंस होता है तब फिर ब्रह्ममें अबुमात्र भी भेद नहीं जान पड़ता । जिस व्यक्तिका चित्त अविद्या प्रसृत होता है, वही ब्रह्म चैतन्यमें भेद समझता है, इसी कारण वह जन्म मरणसे छुटी नहीं पाता । मनुष्यके हृदयमें अद्भुत-परि-

* हम नि पहली देखा है स्पन्दन ही (हिरण्यगर्भ ही) प्राणी देह में प्रथम प्राणशक्ति रूप से अभिषेक होती है । अतएव हिरण्यगर्भ और प्राण एक ही तत्व है ।

† मयं चन्द्रादि पदार्थ एवं वस्तु आदि इन्द्रियां—कोई भी स्पन्दनमे असंग नहीं । स्पन्दन के ही आकार-भेद मात्र हैं । अवलम्बिका देख लो ।

‡ कार्यात्मक उपाधि—शरीर और तम के अवयव । करणात्मक उपाधि—इन्द्रियादि शक्तियां और अन्तःकरण ।

× ब्रह्मसत्ता में ही उपाधियों की सत्ता है । ब्रह्मसत्ता को गटा लो, फिर देख लो, उपाधियां लुप्त हो गईं । अतएव उपाधियोंकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं । उनके द्वारा आत्मसत्ता में भेद नहीं यह सकता । जानी महारत्ना इसी प्रकार सर्वत्र केवल एक ब्रह्मका ही दर्शन करते हैं ।

+ पूर्ण-c.e whole-unitary Principle.

नित स्थानमें युद्धि अवस्थित है इस बुद्धिका प्रकाशक एवं प्रेरक आत्मा है। यह परिपूर्ण आत्म चैतन्य देश व कालसे परे है अथ व उसीसे देश व काल अभिव्यक्त हुए हैं * । आत्मा निर्मल है, व्योमिर्मय—प्रकाश स्व है। योगी जन अपने हृदयमें इसका ध्यान करते हैं। यह प्राणिपोंके में नित्य वर्तमान है। जिस प्रकार किसी अति उत्कृष्ट दुर्गम शैलके शृङ्गा इती वृष्टि धारा बड़े वेगके साथ पर्वत खसड़-सड़कुल निम्न भूमि में द्रवित होकर चारों ओर नाना आकारों में विकीर्ण हो जाती है, उसी प्रकार भेद दर्शी लोग, आत्मा एक है इस बातको नहीं समझते, वे उपाधियों के साथ अनुगत आत्माको, उन सब उपाधियोंसे विशिष्ट नाना प्रकारका करते हैं। किन्तु मनन—परायण विवेकी सज्जन ऐसा भ्रम नहीं करते। आ उपाधियोंसे अलग है—स्वतन्त्र है, यह तत्त्व उनको भली भाँति सुविदित हो जानते हैं कि, आत्मा विज्ञानघन स्वरूप है। जल रहित निर्मल ल में धारिधारा छोड़ने पर जैसे वह जल नाना आकार धारण नहीं करता, वही आत्मा भी सर्वदा एक रूप रहता है। उपाधियाँ ही सदा नाना आकारों को धारण करती रहती हैं † । किन्तु उनसे आत्माका एकत्व नहीं नहीं सकता। क्योंकि आत्मा नित्य ही एक रूप है। आत्मा उपाधियों के द्वारा अनुगत—अनुप्रविष्ट—रहता है इसीसे मूर्ख जन उपाधियों की नाना प्रवृत्ति अवस्था द्वारा आत्माका भी अवस्थान्तर मान बैठते हैं। जननीसे भी अभिहित करनेवाली भगवती श्रुति देवी ने इसी भाँति आत्मतत्त्व की बात बतलाई है। हे नचिकेता ! तुम घमण्डी, कुतर्की नास्तिकोंकी यातनें कभी सुनना श्रुतिके उपदेशानुसार निरन्तर आत्माके एकत्व का तत्त्व हृदयमें धारण करो।

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥

* जय अव्यक्त शक्ति स्पन्दन रूपसे व्यक्त हुई, तभी से देश और का विकास हुआ है। इसके पहिले नहीं। यह बात मायहूपोपनिषद् आनन्दगिरिजी ने बतला दी है। “कालं प्रत्यपि सूत्रस्य कारयत्वात्,” इत्यादि देखिये।

† उपाधियाँ य अङ्गीय क्रियाएँ सर्वदा ही परिणामी य विकारी के रूपान्तर धारण करती रहती हैं। अर्थात् परिवर्तित हुआ करती हैं। और, इन्द्रिय प्रभृति सब उपाधियाँ अङ्गीय क्रिया मात्र हैं।

पञ्चम परिच्छेद ।

(देह-पुरी का वर्णन ।)

कहने लगे—

हे सौम्य ! जीवात्मा का स्वरूप कैसा है एवं किस प्रकार अधिद्यात्मन शरीर लोग उसका स्वरूप समझने में भ्रम करते हैं, यह सब विषय साधारण रूप से कहा गया । अब फिर तुम को आत्मा का स्वरूप विशेष रूप से बतावेंगे । अधिद्यात्मा की आलोचना में हम को बड़ा उत्साह, बड़ा आनन्द होता है । हम एक एक करके सब बातें तुम को बतला देंगे ।

नविकेता ! इस शरीर की तुलना एक राज-पुरी के साथ की जा सकती है । अवश्य ही यमुनधरा में तुम ने बड़ी २ राजधानियों का दर्शन किया है । उन ने देखा है—काठ, इंदौर, बूना प्रभृति अनेक प्रकार की सामग्री एकत्रित नृपतियों के भोगार्थ, राजपुरियों का निर्माण होता है । उन पुरियों के इंदिरा वीरकों काष्ठनिर्मित द्वार होते हैं, वो भी तुम ने देखा है । हमारे देश में जीवशरीर भी उसी प्रकार एक राजपुरी मात्र है । इस पुरी के कादश बड़े बड़े द्वार सर्वदा खुले रहते हैं । दो कान, दो आँखें, दो नासिकादि और मुख-ऊपर ये सात एव नीचे नाभि, पायु, उपस्थ-ये तीन शरीर सर्वोपरि मलिनक, ये ही ग्यारह इस के बहिर्द्वार हैं * इस देह-पुरी के अधीश्वर को तो जानते हो ? आत्मा ही इस राजधानी का राजा है । आत्मा के ही भोगार्थ, नाना प्रकार के उपकरणों के भेजने, यह पुरी निर्मित है । आत्मा इन सामग्रियों से सर्वथा स्वतन्त्र है ।

* आन्दीग्य में प्राण अपाण प्रभृति क्रियाशक्ति एवं वस्तु आदि इन्द्रियों को देह का द्वारपाल कहा है । गीता में भी इन्द्रियां देह के द्वार हैं ।

† इस 'स्वतन्त्र' शब्द का अर्थ आनन्दगिरि में समझाते हैं—'य, तो सत्ता से अतिरिक्त यदि 'क, की सत्ता प्रतीत हो, तो 'क, को 'य, से स्वतन्त्र समझना चाहिये' । इससे यह समझो कि, आत्मा तो स्वतन्त्र है, परन्तु शरीर आदि नहीं । आत्मा के बिना ये नहीं रह सकते । आत्मसत्ता ही जगत् के प्रत्येक पदार्थ में अनुपस्थित है, इस सत्ता में ही सब पदार्थ भुके पड़े हैं । पदार्थों की अपनी कोई सत्ता नहीं । पाठक यह बात कभी न भूलें ।

रूप, निर्विकार है, वह विज्ञानघनस्वभाव है। सब प्रकार की वैषम्य वासना त्याग कर, * सब भूतों में सम भाव से स्थित इस पुरस्वामी आत्मा की एकाग्रचित्त से भावना करने पर, भय और शोक दूर हो जाते हैं—जीवित दशा में ही अविद्या-काम कर्म की ग्रन्थि छिन्न हो जाती है।

देह के स्वामी आत्मा के स्वरूप की बात सुनो। “यह सभी शरीरों वर्तमान है। आकाश में आदित्य के अभ्यन्तर में यह आत्मा रूप से स्थित है। यह सब का आश्रय है, इसीलिये ‘यह सब, कहा जाता है। यह आत्मा रूप से अन्तरिक्ष में क्रिया करता है। यही ‘तेज’, रूप से सर्वत्र स्थित है पृथिवी के अतीत होकर भी यह पृथिवी रूप से विकाशित है। कर्मकाल पुरुष जब यज्ञ करते हैं, तब यही वेदों में अग्निरूप से, कलस में सोमरूप से भी यह में अतिथि रूप से स्थित रहता है। यही आकाशमण्डल में, जल में भी, देवलोक में और मनुष्य लोक में—विविध पदार्थों तथा प्राणियों के कारण से अवस्थान करता है। यज्ञरूप से यही स्थित है और यज्ञ के अङ्गत्वात्तु वा आदि रूप से भी यही स्थित है। पर्वतशृङ्गों से यही अनेक मणियों के रूप में यह रहा है। यही सबका कारण, सबका आत्मा है। यह स्थित एकरूप है†। पदार्थों के भेद से इस आत्मवस्तु में कोई भेद नहीं होता है। यह सद्म है यह सत्यस्वरूप है॥

तुम से शरीर के स्वामी आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया। अब इस रूप के परिचायक दत्तिपथ चिन्हों (लिङ्गों) की बात कहते हैं। यह आत्मबुद्धिबुक्ति के प्रकाशक व प्रेरक रूप से स्थित रह कर, प्राणवायु को चलाए और एवं अपानवायु को नीचे की ओर नियोजित करता है। यह आत्मा

* यदि विषय आत्मसत्ता से स्वतन्त्र सत्तावाले हों, तो विषय ही के लिये कामना हो सके किन्तु उनकी जब स्वतन्त्र सत्ता नहीं तब वे आत्मसत्ता के लाभार्थ ही कामना हों नकती है।

† इसी की ‘सत्ता, विविध पदार्थोंका आकार धारण कर रही है, आकार परिवर्तनशील है। किन्तु इन आकारों में ‘अस्पृष्ट’ सत्ता, ही एकरूप है सब पदार्थों में इस सत्ता का ही अनुसन्धान फलदायक है।

‡ एक प्राणशक्ति ही शरीर में पाँच प्रकार से विभक्त है। मुख्य प्राणशक्ति, मुख, नासिका में सञ्चरण करता है। अपान-अधोदेह में तब मुख पुरीष आदि का चालक है। ममान-नाभिमें रह कर भुक्त-अधोदेह प्रकाशक है। दयान-देह की सन्निधियों में, मर्मस्थल में और स्कन्ध में पूरे है और उदान—पदमे मस्तिष्क पर्यन्त सञ्चरण करता है। प्रस-उप॥

१ वरणीय है। इसी की सेवा में, चतुर्गुणादिक इन्द्रियां, रूपरस गन्ध विज्ञानरूपों उपहार उपस्थित करती हैं। इस आत्मा के प्रयोजन संहति के अर्थ ही, इन्द्रियां अपनी क्रिया से विरत नहीं होती हैं *। और इन्द्रियां इसी के वहेय से एवं इसी के द्वारा प्रेरित होकर निज क्रिया का निर्वोद करती हैं, यह इन्द्रियों से स्वतन्त्र और सर्वथा भिन्न है।

यह चेतन आत्मा जब शरीरसे अलग हो जाता है, तब उसी क्षण प्राण इन्द्रिय वर्ग साथ ही क्रिया गून्व हो जाते हैं एवं वे क्षणिक व विषयस्त पड़ते हैं। जिसके रहनेसे, इनकी क्रिया चली भी है एवं न रहनेसे क्रिया न हो जाती है, यही आत्मा है। यह आत्मा (आत्मशक्ति) की अस्तित्वका एक सरल प्रमाण है +। प्राण हो, अपान हो या घटा आदि इन्द्रि-

* "प्राणकरच्छमापाराचेतनायास्तत्प्रयुक्ता भवितुमर्हन्ति अङ्घ्रिपट्टवात् प्रपञ्चेष्टावत्, प्राणादि अङ्घ्र की क्रिया चेतन से ही चालित है। यही आत्मा जो (आत्मशक्ति के) अस्तित्व का एक प्रमाण है। इसी लिये जो Blind pulso कहा गया है, वह पहलेसे ही purposive impulse न है। ब्रह्म अन्य एक निर्दिष्ट वहेय लेकर ही क्रिया का विकास करता है। यही वहेय 'आत्मा का प्रयोजन, है। इन्द्रिय प्राणादि सभी परस्पर अनिष्ट सम्बन्ध से युक्त हैं। आत्माके साथ भी सम्बन्ध युक्त हैं। सभी विज्ञान आत्माका ज्ञान है और सभी क्रियायें आत्माके लिये हैं इन्द्रियादिके विविध ज्ञानोंमें आत्माका ही नित्यज्ञान अभिव्यक्त है, इन्द्रियादि की क्रियाओं वही की नित्य शक्ति अभिव्यक्त है। इन सबोंके द्वारा यह नित्य ज्ञान आत्मस्वरूप ही प्रकाशित होता है। "अपदारप्रदान, एव एकही वहेय क्रिया करना-इसके द्वारा युक्तिन वक्त महातरयकी ही सूचना दी है।

† Compare:—The essence of Energy is that it Can transform itself into other forms, remaining constant in quantity, whereas life does not transmute itself into any form of energy, nor does death acts the sum of energy in any known way, hence life can not a form of energy. It is something outside the scheme of mechanism, although it can direct material motion subject always to the law of energy such as assimilation of food, secretion, respiration production etc.—which cease as soon as death occurs—L. Fry the Nineteenth century".

रूप, निर्विकार है, वह विज्ञानघनस्वभाव है। सब प्रकार की वैशासना त्याग कर, * सब भूतों में सम भाव से स्थित इस पुरुषात्मीय की एकाग्रचित्त से भावना करने पर, भय और शोक दूर हो जाते हैं। जीवित दशा में ही अविद्या-काम कर्म की ग्रन्थि छिन्न हो जाती है।

देह के स्वामी आत्मा के स्वरूप की बात सुनो। "यह सभी शरीर वर्तमान है। आकाश में आदित्य के अभ्यन्तर में यह आत्मा रूप से है। यह सब का आश्रय है, इसीलिये 'यह वसु' कहा जाता है। यह रूप से अन्तरिक्ष में किया करता है। यही 'तेज', रूप से सर्वत्र स्थित पृथिवी के अतीत होकर भी यह पृथिवी रूप से विकाशित है।

पुरुष जब यज्ञ करते हैं, तब यही वेदों में अग्निरूप से, कलस में सोमरूप में अतिथि रूप से स्थित रहता है। यही आकाशमण्डल में, कल में, देवलोक में और मनुष्य लोक में—विविध पदार्थों तथा प्राणियों के कारण से अवस्थान करता है। यज्ञरूप से यही स्थित है और यज्ञ के खुवा आदि रूप से भी यही स्थित है। पर्यंतश्रुतों से यही अनेक भावों के रूप में बह रहा है। यही सबका कारण, सबका आत्मा है। यह स्थित एकरूप है†। पदार्थों के भेद से इस आत्मवस्तु में कोई भेद होता है। यह ब्रह्म है यह सत्यस्वरूप है॥

तुम से शरीर के स्वामी आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया। रूप के परिचायक वृत्तिपय चिन्हों (ः लिङ्गों) की बात कहते हैं। यह बुद्धिवृत्ति के प्रकाशक व प्रेरक रूप से स्थित रह कर, प्राणवायु को और एवं अपानवायु को नीचे की ओर नियोजित करता है। यह

* यदि विषय आत्मसत्ता से स्वतन्त्र सत्तावाले हों, तो विषय के लिये कामना हो सके किन्तु उनकी जब स्वतन्त्र सत्ता नहीं तब आत्मसत्ता के लाभार्थ ही कामना हो सकती है।

† इसी की 'सत्ता', विविध पदार्थों का आकार धारण कर रही आकार परिवर्तनशील है। किन्तु इन आकारों में 'अस्पृष्ट' सत्ता, एकरूप है सब पदार्थों में इस सत्ता का ही अनुसन्धान कर्तव्य है।

‡ एक प्राणशक्ति ही शरीर में पांच प्रकार से विभक्त है। मुख्य चक्षुर्कर्ण, मुख, नासिका में सञ्चरण करता है। अपान-अधोदेश में मूत्र पुरीष आदि का चालक है। समान-नाभिमें रह कर भुक्त पकाता है। व्यान-देह की सन्धियों में, मर्मस्थल में और स्नायु में और उदान—पदमे मस्तिष्क पर्यन्त सञ्चरण

घरणीय है। इसी की सेवा में, चक्षुर्गर्भादिक इन्द्रियां, रूपरस गन्ध विज्ञानरूपी उपहार उपस्थित करती हैं। इस आत्मा के प्रयोजन शक्ति के अर्थ ही, इन्द्रियां अपनी क्रिया से विरत नहीं होती हैं *। और इन्द्रियां इसी के उद्देश से एवं इसी के द्वारा प्रेरित होकर निज क्रिया का निर्वाह करती हैं, यह इन्द्रियों से स्वतन्त्र और सर्वथा भिन्न का है।

यह चेतन आत्मा जब शरीरसे अलग हो जाता है, तब उसी क्षण प्राण इन्द्रिय वर्ग साय ही क्रिया शून्य हो जाते हैं एवं वे इतयल व विध्वस्त होते हैं। जिसके रहनेसे, इनकी क्रिया चलती है एवं जो रहनेसे क्रिया हो जाती है, वही आत्मा है। यह आत्मा (आत्मशक्ति) को अस्ति-एक सरल प्रमाण है +। प्राण हो, अपान हो या चक्षु आदि इन्द्रि-

* "प्राणरूपव्यापाराद्येतनार्थोऽस्ति प्रयुक्ता भवितुमर्हन्ति जडचेष्टयात्प्रायत्, प्राणादि जड की क्रिया चेतन से ही चालित है। यही आत्मा आत्मशक्ति के) अस्तित्व का एक प्रमाण है। इसी लिये जो Blind ulso कहा गया है, वह पहलेसे ही purposive impulse मन्त्र है। प्रह्वय एक निर्दिष्ट उद्देश्य लेकर ही क्रिया का विकास करता है। यही उद्देश्य आत्मा का प्रयोजन, है। इन्द्रिय प्राणादि सभी परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध से युक्त हैं। आत्माके साथ भी सम्बन्ध युक्त हैं। सभी विज्ञान आत्माका है और सभी क्रियायें आत्माके लिये हैं इन्द्रियादिके विविध में आत्माका ही नित्यज्ञान अभिव्यक्त है, इन्द्रियादि की क्रियाओं की नित्य शक्ति अभिव्यक्त है। इन सबोंके द्वारा यह नित्य अवि-रूपरूप ही प्रकाशित होता है। "उपहारप्रदान, एवं एकही उद्देश्य वा करना-इसके द्वारा श्रुतिमें उक्त महातत्त्वको ही सूचना दी है।

compare:—The essence of Energy is that it Can transform into other forms, remaining constant in quantity, whereas life not transmute itself into any form of energy, nor does death the sum of energy in any known way, hence life can not form of energy. It is something outside the scheme of mechanism, although it can direct material motion subject always to the of energy such as assimilation of food, secretion, respiration, excretion etc,—which cease as soon as death occurs)—L. Fry "Nineteenth century".

ह शरीरादिसे स्वतन्त्र निर्विकार है । तथापि शरीरादिके सापेक्षीनेसे, शरीरादिके भेदसे उसका भी भेद प्रतीत होता है । वायु प्राणरूपसे सबके शरीरोंमें प्रविष्ट हो रहा है, किन्तु यह प्राण एक साधारण क्रिया स्वरूप होने पर भी, वस्तु आदि इन्द्रियोंकी क्रियाओंके कारण भिन्न भिन्न रूप धारण करता होता है । प्रकाश करना ही सूर्यका स्वभाव है, सूर्य प्रकाश स्वरूप है, परन्तु वह सूत्र मलादि पृथिव पदार्थोंको प्रकाशित करके भी, उनके दोषों द्वारा वास्तवमें लीप्त नहीं होता । वायु और सूर्यकी भांति आत्मा भी, सुख दुःखादि विद्यानोंको प्रकाशित करके भी, आप सर्वदा अलिप्त ही रहता है । क्योंकि यह वनसे स्वतन्त्र निर्विकार है ।

अग्निर्वयैकोभुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूय ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो वद्विष्ट ॥

सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैर्वाक्षिदोषैः ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन यो सः ॥

आत्मा नित्य निर्विकार है, परन्तु संवारी लोग भूलसे उसकी विकारी । घेठते हैं । यह बात हम दृष्टान्त द्वारा समझते हैं । लोग अज्ञानवश । कभी रज्जुको सर्प समझ लेते हैं—यह तुमने देखा ही होगा । क्यों देखा है ? रज्जुकी रज्जु न जानकर उसे एक अन्य पदार्थ मान लेना—एक मान लेना इसी प्रकार सोपी को सोपी न जानकर, चांदी समझ लेना । स्वतन्त्र एवम् पदार्थ मान घेठना क्या है ? ऐसा समझ बैठनेसे क्या तु अपने रज्जुपनकी परित्याग कर सर्प हो जाता है ? सोपी भी क्या अज्ञान स्वरूप छोड़कर, एक नितान्त स्वतन्त्र पदार्थ अपांत् चांदी हो जाती ? नचिकेता । विचार करो । सर्प और चांदीके नामसे प्रथमान्त बोध जाता है, तब भी रज्जु ठीक ठीक रज्जु ही रहता है एवं सोपी भी सोपी है, इन स्थलोंमें केवल समझके दोषसे ही ऐसा होता है । एक प्रकारका न उपस्थित हो जाता है । इसी प्रकार आत्मा, स्वतन्त्रसे सुख दुःखादि ल्प है, तथापि अज्ञानके कारण लोग आत्माको सुख दुःख रूपा एक भिन्न पदार्थ जानते हैं, सुख दुःखादि तो आत्माकी एक आगन्तुक अवस्था मात्र । अपांत् वह आत्माकी अपनी अवस्था नहीं, किन्तु एक नवीन अवस्था । तब कालके लिये उसमें आ गई है । परन्तु “एक विशेष अवस्थाके उपस्थित

यां क्यों न हों—इनमें से किसीके भी द्वारा शरीर जीवित नहीं कहा जा सकता है। शरीरमें प्राणादि प्रकारका सब वायु घट्ट प्रभृति इन्द्रियोद्देशक एकत्र मिलकर एक ही उद्देशसे क्रिया कर रहा है। इसके द्वारा यह अनुमान करना युक्ति सङ्गत है कि, आत्मवस्तु इनसे नितान्त स्वतन्त्र है। सब उस आत्माके प्रयोजनार्थ ही, उसीकी प्रेरणावश, उसीके निर्दिष्ट वशसे, एकमें मिलकर कार्य करते हैं। इस अनुमानके वलसे, देह, प्राण इन्द्रियादिसे स्वतन्त्र चेतन आत्माका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। इसके लिये ही उनका मेल है *। जो साधक आत्माके इस निर्विकार सत्त्व को जानकर देह त्याग करते हैं, वे संसार पाशसे मुक्त हो जाते हैं। पृथ्वी, वायु, आत्मज्ञानका लाभ न पाकर ही जो इस लोकसे चल देते हैं, वे फिर इस मृत्युलोकमें आना पड़ता है। इन सब अज्ञानियोंमें से अनेक शुक्र शोणितके संयोगसे जरायुज आदि शरीरोंमें जन्म ग्रहण करते हैं। कोई कर्मके विपाकवश निकृष्टतर वृत्तलतादि स्थायर योनियोंमें उत्पन्न हो जाते हैं। पूर्वजन्मकृत कर्मोंके अनुसार ही सब जन्म पाते हैं।

सुषुप्तिके समय सब इन्द्रियां प्राणशक्तिमें विलीन हो जाती हैं। जीवकी किसी विशेष प्रकारका विषय ज्ञान नहीं रहता। प्राणशक्ति यदि उस समय ध्वंसको प्राप्त होती, तो फिर जीव जागकर न उठ पाता। सुषुप्ति ही महासुप्तिमें पर्यवसित हो जाती। सुषुप्तिके पश्चात् इन्द्रियां उसी प्राणशक्तिसे उद्वुह हो उठती हैं। जीव जब गाढ़ सुषुप्तिमें मग्न है, तब भी आत्मचेतन्य जागता रहता है। प्राणशक्तिकी क्रियाके द्वारा तब उसका अस्तित्व सूचित हुआ करता है। आत्मा ही सबका कारण का अधिष्ठान है। पृथिवी आदि लोक आत्माकी ही सत्तासे ठहरे हैं।

तेजस्वरूप अग्नि जिस प्रकार एक होकर भी, काष्ठादि दाह्य वस्तु भेदसे, आप भी भिन्न भिन्न रूपसे प्रतीयमान होता है, उसी प्रकार चेतन्य भी, एक होकर भी, शरीर, भेदोंसे नाना रूपका ज्ञान पड़ता।

* इस स्थलमें आनन्दगिरिने कहा है,—यह ज्ञां प्राण और इन्द्रिया का एकत्र मिलन है, जो 'आगन्तुक' (कादाचित्क) है, यह निमित्त है तो या नहीं, अब हुआ है, गुतरां आगन्तुक होनेसे, यह मिलन क्रिया तःमिदु या स्याभाविता (नित्य) नहीं है। यह आगन्तुक भिन्न तब ही अपेक्षे द्वारा प्रयुक्त है। आत्मा ही इस मिलनका प्रयोजक है।

शरीरादिसे स्वतन्त्र निर्विकार है। तथापि शरीरादिके साथ होनेसे, शरीरादिके भेदसे उसका भी भेद प्रतीत होता है। वायु प्राणरूपसे सबके शरीरोंमें प्रविष्ट हो रहा है, किन्तु यह प्राण एक साधारण क्रिया स्वरूप होने की भी, वस्तु आदि इन्द्रियोंकी क्रियाओंके कारण भिन्न भिन्न रूप धारण करता होता है। प्रकाश करना ही सूर्यका स्वभाव है, सूर्य प्रकाश स्वरूप है, परन्तु वह मूत्र मलादि पृथित पदार्थोंको प्रकाशित करके भी, उनके दोषों परा वास्तवमें लिप्त नहीं होता। वायु और सूर्यकी भांति आत्मा भी, दुःख दुःखादि विघ्नानोंको प्रकाशित करके भी, आप सर्वदा अलिप्त ही रहता है। क्योंकि यह उनसे स्वतन्त्र निर्विकार है।

अग्निर्यच्चैकोभुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिष् ।

सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुर्पैर्वाक्षिदोपैः ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन वा क्षुः ॥

आत्मा नित्य निर्विकार है, परन्तु संसारी लोग भूलसे उसको विकारी मान बैठते हैं। यह बात हम दृष्टान्त द्वारा समझाते हैं। लोग अद्यावत् भी कभी रज्जुको सर्प समझ लेते हैं—यह तुमने देखा ही होगा। क्यों ऐसा होता है? रज्जुको रज्जु न जानकर उसे एक अन्य पदार्थ मान लेना—एक पदार्थ मान लेना इसी प्रकार सीपी को सीपी न जानकर, चांदी समझ लेना कि स्वतन्त्र पृथक् पदार्थ मान बैठना क्या है? ऐसा समझ बैठनेसे क्या रज्जु अपने रज्जुपनको परित्याग कर सर्प हो जाता है? सीपी भी क्या आत्मा स्वरूप छोड़कर, एक नितान्त स्वतन्त्र पदार्थ ज्योंही चांदी हो जाती है? नचिकेता! विचार करो। सर्प और चांदीके नामसे ज्ञय ध्यान बोध होता है, तब भी रज्जु ठीक ठीक रज्जु ही रहता है एवं सीपी भी सीपी ही है, हम स्वप्नमें केवल समझके दोषसे ही ऐसा होता है। एक प्रकार का धम उपस्थित हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा, स्वप्नमें कुछ दुःखादि मूल्य है, तथापि धमध्यानके कारण लोग आत्माको कुछ दुःख करी एक निश्चय पदार्थ जानते हैं, कुछ दुःखादि तो आत्माकी एक आगन्तुक अवस्था मात्र है, अर्थात् वह आत्माकी अपनी अवस्था नहीं, किन्तु एक नवीन अवस्था अथवा कालके लिये उसमें आ गई है। परन्तु “एक धिमेव अत्रादाके उपस्थित

हो जानेसे वस्तु कोई भिन्न पदार्थ नहीं बन जाती है,—इस बातको हम
कर आत्माको सुखी दुःखी मानने लगते हैं? अविद्याका सहका ऐसा हो
ताप है * ।

सर्वगत होकर भी, समस्त पदार्थोंमें अनुप्रविष्ट होकर भी आत्मा
वस्तुओंसे स्वतन्त्र, पृथक् है। वह सब भूतोंका अन्तरात्मा है, इसीसे इन्द्र
नियन्ता है। वह नित्य एक रूप है। विशुद्ध विज्ञान स्वरूप एवं अस्ति
शक्ति स्वरूप है। आत्म सत्ता ही विविध पदार्थ रूपोंसे नाम रूपान्तर
रूपाधिरूपोंसे जगत्में अभिव्यक्त हुई है। उसीकी सत्ता सम्पूर्ण पदार्थोंमें
अनुस्यूत हो रही है, जिसके सहारे पदार्थ स्थित हैं। कोई भी सत्ता मि
से स्वतन्त्र, स्वाधीन नहीं है † यह मनुष्यके हृदयमें, बुद्धिबुद्धिमें है।

* एक लौकिक दृष्टान्तसे यह बात भली भाँति समझी जा सकती
भाफ, जल एवं वरफ ये तीनों स्वतन्त्र पदार्थ जान पड़ते हैं। पन्तु।
वैज्ञानिक भी इनको तीन पृथक् पदार्थ मानते हैं? वैज्ञानिक तो कहते
ये एक ही वस्तुकी पृथक् अवस्था मात्र हैं। एक ही वस्तुने भिन्न भिन्न।
वस्थाओंमें पड़कर, भिन्न भिन्न नाम व रूपका ग्रहण किया है। अब तो।
बातको छोटे छोटे लड़के भी जानने लगे हैं। एक किम्बदन्ती प्रचलित।
कि, किसी एक गर्म देश वाले राजाकी सभामें उपस्थित होकर एक परदे
ने कहा महाराज ! मैं अभी उस देशको देखकर आ रहा हूँ—जहाँ शीत
कारण जल जमकर ऐसा कठिन हो रहा है कि, लोग उसके ऊपर जाते।
घूमते और यड़ी यड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। राजाने जन्म भर कभी जल
कठिन अवस्थाका दर्शन नहीं किया था, न कभी पहले ऐसी बात सुनी थी
उस विचारेकी मिथ्यावादी भूलें बनाकर आपने निकलवा दिया। तुम्हारे
को देर कर भी महाराज न समझते थे कि, यह प्रयत्नकान्ति सत्य है।
के समान वस्तु उसी तरह जलका रूपान्तर है जिसका हम नित्य व्यवहार
करते हैं। क्योंकि महाराज अज्ञानी थे। यों ही हम भी भ्रमवश (अविद्या
वश) एक वस्तुकी भिन्न भिन्न अवस्थाओंको, भिन्न भिन्न वस्तु समझते रा
हें। अब यह भ्रम दूर होगा, तभी यथार्थ ज्ञान होगा। भगवान् भाष्यकार
रघु एवं भीषीके दृष्टान्तसे यही बात बतलाई है।

† हम जिसको पदार्थोंकी सत्ता कहते हैं, यह प्रत्यक्षता मात्र है। ज
तरफिकांमें यह तथ्य आलोचन युक्त है।

कट है * । शास्त्र और आचार्यके उपदेशको मानकर, तदनुसार आ-
र जो साधक ऐसे आत्माको जान सकते हैं, वे ही ब्रह्मज्ञानियोंके
अलौकिक आनन्दका लाभ उठाते हैं, जो विषयासक्त अज्ञानी हैं,
ब्रह्मानन्द कदापि कहीं भी नहीं मिल सकता ।

इ जो जगत् देखते हो, इस के सभी पदार्थ नाश होने वाले हैं,
निरत्य हैं, किन्तु इनके मध्य में वह निरत्य है † । जल उष्ण होकर
तो ताप पहुँचा सकता है, जल की यह उष्णता वा दाहिकाशक्ति
शक्तिनहीं,—यह अग्निसे प्राप्त है । इसी प्रकार, प्राणी वर्गीका चैतन्य ‡
रम चैतन्य स्वरूप परमात्मा से ही मिलता है आत्मा सर्वज्ञ और
नियन्ता है । इसलिये सृष्ट पदार्थों में किसका क्या प्रयोजन है, तदनु-
सृत्य प्राणियों का विधान या प्रग्रन्थ बही करता है । वही सब प्राणियों को

* मूलमें 'आत्मस्थ' शब्द है । भाष्यकार कहते हैं, आत्मा निरवयव
इ उसका आधार नहीं हो सकता । अतः 'आत्मस्थ' का अर्थ 'हृदयमें
हुने' चैतन्य रूपसे अभिव्यक्त है ।

† 'जगत् के अनिरत्य पदार्थ शक्तिरूप से तिरोहित होते हैं, यह स्वी-
किये बिना चलेगा नहीं । जो वस्तु तिरोहित होती है, वह फिर सजा-
रूप से व्यक्त होती है पदार्थ का एकान्त ध्वंस नहीं होता, यह शक्ति
से रहता है । उस शक्तिसे फिर उसी जाति का पदार्थ जन्म लेता है ।
माने बिना, असत् से सत् होता है एवं कारणके बिना अकस्मात् पदार्थ
न पाता है—यह मानना पड़ेगा । प्रलय में पदार्थमात्र का लय शक्तिरूप
होता है । इस शक्ति का ध्वंस नहीं होता । आनन्दगिरि । शङ्कर स्वामी
भी वेदान्तभाष्य १ । ३ । ३० में ठीक ऐसी ही बात कही है । यही शक्ति
नुपस्थित हो रही है । यही जगत् का उपादान वा परिणामिनी शक्ति है ।
अतः यह शक्ति वास्तव में निर्विकार ब्रह्ममत्ता से स्वतन्त्र कोई वस्तु नहीं
। इसलिये ब्रह्ममत्ता ही जगत् में अनुप्रविष्ट हो रही है ।

‡ माण्डूक्यगीहपाद, भाष्य १ । ६ में शङ्कर कहते हैं—'परमात्म चैतन्य
ही जीवचैतन्य आया है, और प्राणशक्ति से जगत् के पदार्थ उत्पन्न हुये
... । बिदारमकस्य पुनरस्य चेतोऽरूपाः चेतोर्ग्रन्थो ये तान् पुरुषः जन-
। इतरान् सर्वभाषान् प्राणवीजान् जनयति पयोर्धनाभिः ।

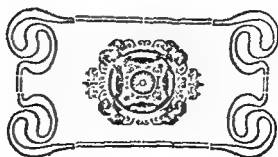
कर्मानुसार फल दिया करता है। जो सज्जन अपने भीतर इस आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, वे ही शाश्वती शान्ति के अधिकारी होते हैं। जो सज्जन बाहर के विषयों में व्यस्त नहीं हैं, जो विषयवृत्त्या से व्याकुल नहीं हैं वे ही इस अनिवर्तनीय आनन्द का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। यह अनुभव ही उस परमानन्द के अस्तित्व का प्रकट प्रमाण है। हाय ! वाह्य विषयासक्त पुरुष किस प्रकार इस आनन्द की बात को समझ सकते हैं ! जिन्होंने तो इसका अनुभव नहीं किया, उनकी समझमें यह कदापि नहीं आ सकता है।

सूर्य चन्द्रमा नक्षत्र, विद्युत् प्रभृति तेज पूर्ण पदार्थ कदापि स्वको प्रकाशित करने में समर्थ नहीं हो सकते, प्रत्युत ये सब उसी के प्रकाश के प्रकाशित होते हैं। इस पार्थिव अग्नि की बात तो दूर रही ! यह भी भातिप्रभ, निस्तेज है। आत्मा के प्रकाश बिना स्वतन्त्रता से चन्द्र सूर्यादिक प्रकाश करने की शक्ति नहीं है। सूर्यादिक पदार्थ "कार्य" * मात्र हैं कार्यगत विविध प्रकाश द्वारा उनका 'कारण' भी † नित्य प्रकाशस्वरूप है, न समझा जाता है। क्योंकि कारण में प्रकाशत्व हुए बिना कार्य में प्रकाश आ सकता है"।

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोर-
मग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ।
१५ ॥ द्वि० अ० पञ्चमी वल्ली ।

* कार्य—Effects.

† कारण—Cause

षष्ठ परिच्छेद ।

—३३—

(संसार वृक्ष का वर्णन)

अध्वंसूनोऽवाक्शाख एपोऽश्वत्थःसनातनः ।

भगवान् यम ब्रह्मविद्याका उपदेश करते करते आनन्दमें मग्न हो गये । गङ्गी प्रसन्न दृष्टिसे नखिकेताकी ओर देखने लगे । नखिकेता भी परमकृपायुक्त हारी ब्रह्मतत्त्व श्रवण कर मुग्ध हो गया, परन्तु उसका चित्त अभी पूर्णतया प्रवृत्त नहीं हुआ । यह जानकर यमदेव अति प्रसन्न हुए और कहने लगे—

“श्रीभ्य ! हम फिर तुमको ब्रह्म कथा सुनाते हैं । तुम जगतके इस नि-
पमकी यात अधश्च ही जानते हो कि, कार्यको देखकर लोग उसके मूल
कारणका अनुमान कर लेते हैं । सृष्ट संसार ‘कार्य’ कहा जाता है एवं ब्रह्म
ही इस संसारका ‘कारण’ माना जाता है । हम उसी मूलकारणकी व्याख्या
करते हैं, मन लगाकर श्रवण करो ।

नखिकेता । जीव शरीरकी जिस प्रकार राजपुरीके रूपसे कल्पनाकी
जाती है, उसी प्रकार इस संसारकी भी अवस्थ वृक्षके रूपसे कल्पना करली
जा सकती है * । पृथ्वीसे सयेंदा परियतन लक्षित होता है, यही दृग्
इस संसारकी भी है । इस संसार वृक्षकी जड़ ऊपरकी है । इस अदृष्ट अद्व्य-
क्त मूलसे उत्पन्न होकर, मृदा स्थूलके तारतम्यसे यह वृक्ष बढ़ा स्थूल हो
गया है । अतिमूढन धीजशक्तिकी सत्तामें ही ऐसे वृक्षकी सत्ता है, ऐसे ही
उक्त अद्व्यक्त शक्तिकी सत्तामें ही इस संसारकी सत्ता है । वृक्ष जैसे अन्तर्में
नष्ट होकर अपने धीजमें विलीन हो जाता है, वैसे ही संसार भी अपने
मूलधीजमें अद्व्यक्तभावसे लीन हो जाता है । मूर्ख लोग जैसे एक अपरिचित
वृक्षको देखकर, वह किस जातिके वृक्षोंमें अन्तर्भुक्त है सो यात समझ नहीं
सकते, किन्तु जो वृक्ष-विवक्ष्य वैज्ञानिक हैं वे वृक्षकी प्रकृति का विचारकर,
वह किस जातिका वृक्ष है सो अनायास वतसा दे सकते हैं, वैसे ही हम
संसार वृक्षके सम्बन्धमें भी समझेंगे । अज्ञानी अतएवदर्शी जन इस संसारके
सम्बन्धमें अनेक प्रकारसे कल्पना कल्पना करते करते हैं ? कोहं इसे वत् को ?

* गीतामें भी अवस्थ वृक्षके रूपसे संसारकी कल्पनाका वर्णन है । दे-
खिए अध्याय १६ श्लोक १-३ ।

असत्, कोई इसे परिणामी और कोई इसे आरम्भात्मक, इस प्रकार दोनों लोग इस ससारके विषयमें नाना प्रकारकी बातें कहते हैं ।। किन्तु इस यथार्थ तत्त्वको तत्त्वज्ञ महानुभाव ही जानते हैं । वेदान्तने, इस संसार के जड़में ब्रह्मकी स्थापना करदी है । जिस भांति वृक्ष बीजसे अङ्कुरादि करने क्रमशः शाखा पल्लवादिमें सुशोभित होकर अभिव्यक्त हुआ करता है, वही भांति यह संसार भी अव्यक्तसे अव्यक्तशक्तिसे * हिरण्यगर्भादिके क्रमानुसार व्यक्त हुआ है । अव्यक्त शक्ति ही इस संसार वृक्षका बीज है । इस आरम्भ शक्तिने सबसे पहले हिरण्यगर्भ रूपसे प्रकाश पाया, उसी हिरण्यगर्भको इस बीजका अङ्कुर समझना चाहिये । यह हिरण्यगर्भ ही सब भांतिके विज्ञान एवं क्रिया शक्तिका समष्टि बीज है, इससे यह ज्ञानात्मक व क्रियात्मक कहा जाता है । क्योंकि, हिरण्यगर्भने ही जद्य जगत्ता आकार पा लिया है, तब इस हिरण्यगर्भसे ही तो जगत्में विविध विज्ञानों व क्रियाओंका आना सिद्ध होता है । जलसेवन आदिके द्वारा जैसे अङ्कुर का वृद्धिको प्राप्त व पुष्ट होता है एवं स्कन्ध, शाखा प्रशाखा, किसलय, गुच्छ पुष्प, फल प्रभृति क्रमशः उद्भूत होते हैं, तब वृक्ष पुष्ट व दृढ़ होता है, *

* अव्यक्त शक्तिका अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य एवं यह अव्यक्त शक्ति । सत्ताकी ही विशेष अवस्था मात्र है सुतरां यह ब्रह्मसत्तासे एक ही सत्ता वस्तु नहीं हो सकती । इसी लिये, यद्यपि अव्यक्त शक्ति ही जगत्का बीज है, तथापि ब्रह्म ही इसका मूल सिद्ध होता है । इस पर अवतरणिका देखिये ।

† कठ उपनिषद्के अन्य स्थानमें यह हिरण्यगर्भ भी 'महदात्मा' कहा गया है । सार्वज्ञिक महत्त्व एवं वेदान्तका हिरण्यगर्भ एक ही वस्तु है । यही मूल या स्पन्दन भी है । हिरण्यगर्भका अधिष्ठानपर्यायान अवतरणिकाके पूर्व तत्त्वमें देखो ।

‡ जगत् तो जड़ है, इसमें 'ज्ञान' किस प्रकार आयेगा ? इस गूढ़ाका समाधान यही है कि चैतन्य मायमें लगा हुआ है । चैतन्यकी अधिष्ठानतामें अव्यक्तशक्तिका परिणाम हुआ है । इस परिणामके संमगं चैतन्यका भी अवस्थान्तर प्रतीत होता है । चैतन्यका (ज्ञानका) यह अवस्थान्तर ही विविध 'विज्ञान' के नामसे परिचित है । अवतरणिका द्रष्टव्य है ।

संसार वृक्ष भी अविकल वैसे ही कम पूर्वक परिणत होकर दृढ़ हो गया है। वासनारूप जलसे यह अंकुर पुष्ट व दृढ़ हुआ है, एवं इससे प्राणियोंके देह रूप विविध स्कन्ध उद्भूत हुए हैं। बुद्धि, इन्द्रिय, और विषय इस वृक्षके नवीकृत किसलय स्वरूप हैं, श्रुति स्मृति आदि शास्त्रीय उपदेशानुसार ये किसलय पत्राकारमें परिणत होते हैं, एवं यद्यपि दान तपश्चर्यादि कर्मरूप कुसुमोंसे वृक्ष सुशोभित हो रहा है। कटु, तीक्ष्ण, मधुर आदि विविध रस विशिष्ट सुख दुःखादिका भोग ही इस संसार वृक्षका फल कहा जा सकता है। वृक्षमें नाना प्रकारके पत्ती नहीं (पौंसर्ग) की घनाकर वास करते हैं, यह तुमने देखा ही होगा, इस संसार वृक्षकी शाखाओंमें भी * पृथिव्यादि लोकवासी सब जीव भीड़ निर्माण कर निवास करते हैं। पत्तियों की कड़व ध्वनिसे वृक्ष निरन्तर सुखरित रहता है, यह भी तुमने सुना है, इस संसार वृक्षकी शाखायें भी तुमल कोलाहलसे सयंदा पूर्ण हो रही हैं। संसारके प्राणीगण, रागद्वेषसे संचालित होकर, कभी सुखके मृदङ्गनादसे, कभी दुःखके घञ्जाघातसे, आनन्दके हास्य व विषादके रोदनसे महा कोलाहल कर रहे हैं। यह वृक्ष कदली स्तम्भवत् प्रसार, अस्थायी और नाना अनर्थों का आकर है, इस वृक्षकी छिन्न भिन्न कर ढालनेके लिये श्रुतिसे उपदेश रूप शाखित कुठार ले लेना चाहिये। यह संसार वृक्ष अनादि कालसे यम वासनारूप धातु धेनुसे सदा जल्लुल चला आता है। परन्तु इस संसारतककी नष्ट प्रहल ज्योतिस्वरूप, निर्विकार, शुद्ध, अमृत, अविनाशी एवं सत्य है। ब्रह्म ही परम=सत्य है, दूसरों की सत्यता आध्यात्मिक मात्र है। ब्रह्मकी ही सत्ता जगत् में अनुस्यूत है, ब्रह्म सत्ताका ही अवलम्बन कर अन्य सब पदार्थ सुस्थित हैं। किसी की भी स्वतन्त्र या स्वाधीन सत्ता नहीं है। मृतिका की सत्ता ही जैसे पटमें अनुस्यूत है, पट जैसे मृतिका की सत्ताका अवलम्बन कर ही स्थित है, वैसे ही यह संसार भी ब्रह्मसत्तासे उत्पन्न हुआ है ब्रह्मसत्ताका अवलम्बन कर स्थित है एवं प्रलयके समय ब्रह्मसत्ता में ही विलीन होकर अदृश्य हो जायगा। ब्रह्मसत्ता को उठाओ, फिर देखो जगत् भी नहीं कोई पदार्थ भी नहीं है। इसी लिये, जगत् निम्ना कहा जाता है,

• देव, भनुष्य, पशु, पक्षी, उद्भिदादि लोक ही संसार विटपकी शाखा प्रमाणा हैं। एवं हम सब लोकोके निवासी प्राणी पक्षी रूप में कल्पित किये गये हैं।

केवल एक ब्रह्म ही सत्य माना जाता है। इसी का नाम परमार्थ-दृष्टि परमार्थ दृष्टि से विमुख मुख ही पदार्थों को स्वतन्त्र स्वाधीन सत्ता माना करते हैं। और जो विद्वान् परमार्थ दृष्टि द्वारा संसार के मूल को भली भाँति जान लेते हैं वेही अमर हो जाते हैं।

असत् शून्य या कुछ नहीं से * जगत् प्रादुर्भूत नहीं हो सकता। ब्रह्म वस्तु ही † जगत्का मूल है ? इस सद्ब्रह्मका 'प्राण, शब्द से भी दैर्घ्य होता है ‡। यह प्राण ब्रह्म ही जगत् का कारण है, स्थितिकाल में जगत् इस प्राण ब्रह्म में ही अवस्थान करता है और प्रलयमें जगत् ब्रह्म में ही लीन हो रहता है +। महारोद्यत प्रभुके भयसे जैसे भूत्यवर्ग

* कुछ नहीं—Form nothing

† शक्ति सम्बलित ब्रह्मको 'सद्ब्रह्म, कहते हैं। 'ब्रह्मणः' सत्त्वगुणशब्दलघाङ्गोकारात्, आ० गि० गौड़पादकारिका १ : ६। जगत् की उपादानशक्तिको शक्ति द्वारा ही 'सद्ब्रह्म, कहा जाता है। जगत् उस शक्ति का विकाश है। ब्रह्मशक्ति से यह शक्ति स्वतन्त्र सत्तावाली नहीं। तब ब्रह्मसे ही विकाशित हुआ है इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। "वीजात्मनस्त्वमपरित्यजेथ".....सतः "सत्, शब्दवाच्यता,,=शङ्कर भाष्य, गौड़पादकारिका १ : ६।

‡ अत्यक्त शक्ति का ही दूसरा नाम 'प्राण, है। ब्रह्म इसी के योगसे प्राण ब्रह्म कहाता है। अवतरणिका देखिये। शङ्कर ने कहा—“प्रलयमें यदि सब पदार्थ निर्वाणभावसे ही ब्रह्ममें लीन होते, तो फिर पदार्थ अभिव्यक्त हो सकते थे। अतएव समीकरणसे ही ब्रह्मका प्राण शब्दसे निर्दैर्घ्य होता है। निर्वाणतयैव चेत् सति लीनानां सम्पन्नानां सुषुप्तिप्रलययोः पुनरुत्पत्तयोरुत्पत्तिः स्यात्.....वीजाभावावियोगात्।.....समात्सम्योगतयाभ्युपगमेन। सतः प्राणतयव्यपदेशः सर्वश्रुतिषु च कारखत्यव्यपदेशः—गौड़पादकारिका भा० १ : ६ आनन्द गिरिने भी कहा है श्रयविषयादेरसतः समुत्पन्नपदार्थानात् तत्पूर्वकत्वप्रसिद्धेयास्ति सद्रूपं यस्तु जगतोमूलं, तच्च प्राणपदलक्षणं, प्राणमनोरपि हेतुरेवमात्,। ब्रह्म प्राणकी भी प्रयुक्तिका हेतु है, सुतरां ब्रह्मको भी प्राण कहते हैं।

+ प्रलीपमानमपि चेद् जगत् शक्तययोगेश्वर प्रलीपते, शक्तिमूत्रदेशे च प्रभवति, यदन्त्य भाष्य।

ना अपना कार्य सम्पादन करते हैं वैसे ही इन सूर्य चन्द्र नक्षत्र आदिकों युक्त यह जगत् भी प्राण ब्रह्म के ही शासनसे अपने कार्य में नियुक्त है। तीर्थों की सब क्रियाओं के मूल में भी यह ब्रह्म वर्तमान है। यह नियंत्रण रूप से—साक्षीरूप से—समस्त क्रियाओं का प्रेरक है। जो विद्वान् ब्रह्म ऐसे स्वरूप को जानते हैं, वे अमृत हो जाते हैं * ।

इसीके शासन भयसे अग्नि और सूर्य ताप व आलोक प्रदान करते हैं वं वायु प्रवाहित होता है। लोकपाल इन्द्र भी इसीके भयसे वृष्टि आदि क्रिया करते हैं पशु पदार्थ मृत्यु भी, इसीके भयसे, यथासमय प्राणियोंकी जाती है। ये सब आधिदैविक पदार्थ जो नियमानुसार निज निज क्रिया समर्थ होते हैं, इनका यह सामर्थ्य ब्रह्मसे ही लब्ध होता है। जो भाग्यशाली शरीर शिथिल होनेसे पूर्व ही इस ब्रह्म पदार्थको जान सकते हैं, ही इस संसारके बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं। और जो अविवेका दास जन ब्रह्मको नहीं जान पाते, उनकी शरीर छोड़ कर फिर भी बार बार पृथिवी आदि लोकोंकी अनेक योनियोंमें जन्म लेकर पुनरावृत्ति पड़ता है। अतएव जगत् एक मृत्यु आकर घास नहीं करती तब तक अतिशीघ्र ब्रह्मको जाननेके लिये प्रयत्न करना प्रधान कर्तव्य है। मनुष्यका प्रतिबिम्ब जैसे निर्मल दर्पणमें सुरपट्टतया प्रतिफलित होता है, वैसे ही यहां निर्मल बुद्धिमें ब्रह्मस्वरूप स्पष्ट प्रतिभात होता है। जैसे स्वप्नमें जाग्रत कालमें अनुभूत विषय सन्ध्यन्धी विद्या केवल संस्कार रूपसे अनुभूत हुआ करते हैं, वैसे ही पितृलोक में भी कर्मफलोंकी या सभाओं द्वारा चित्त कल्पित रहनेसे स्पष्ट ब्रह्मदयोन सम्भव नहीं होता। आत्मप्रतिबिम्ब जैसे पङ्क्ति जलमें मलीन देख पड़ता है, वैसे ही गन्धर्वलोक एवं अन्य लोकोंमें भी जीवका चित्त कुछ न कुछ मलीन रहनेसे, पूर्ण रीतिसे ब्रह्मानुभूतिका लाभ नहीं होता है। जाया एवं आलोक जैसे अत्यन्त भिन्न एवं सुरपट्ट हैं, ब्रह्मलोकमें वैसे ही अत्यन्त स्पष्टता एवं स्वतन्त्रतासे ब्रह्मकी पूरी अनुभूति हुआ करती है। किन्तु जीव

* पाठक भाव्यकार की इन शक्तियोंकी विशेष कर सरय करें। मन्दिर स्वामी क्या ब्रह्मकी शक्ति स्वरूप एवं सब प्रकारकी क्रियाका प्रेरक नहीं कह रहे हैं ?

+ क्योंकि केवल इस लोकमें एवं ब्रह्मलोकमें ब्रह्मकी सतत रीतिसे ज्ञान सकते हैं। अन्य लोकोंमें ब्रह्मदयोन भली भाँति नहीं होता।

के पक्षमें यह ब्रह्मलोककी प्राप्ति सहज साध्य नहीं है। सुतरां इसी लोभ-
धित्तको विशुद्ध करने एवं ब्रह्मानुभूति लाभ करनेके निमित्त उद्योग करना
अत्यन्त आवश्यक कर्तव्य है।

चक्षु कर्णादिक इन्द्रियां, रूपादि विषयोंके ग्रहणार्थ, अपनी कार-
शक्ति से * पृथक् पृथक् उत्पन्न हुई हैं। ये इन्द्रियां चितस्वरूप ब्रह्मसे अ-
त्यन्त भिन्न भांतिके पदार्थ हैं †। जाग्रत् अवस्था व स्वप्नावस्थामें विषयों
के साथ इन्द्रियां खेला करती हैं। जाग्रत् अवस्थामें स्थूल विषयोंके योगसे
इन्द्रियां क्रिया करती हैं एवं स्वप्नावस्थामें केवल वाचनाकारसे संस्कार रूप
अपना काम किया करती हैं। फिर सुषुप्तिमें वे प्राण शक्तिमें लीन हो
ती हैं। पुनः जाग्रत् अवस्थामें उक्त प्राणशक्तिसे ही इन्द्रियां व्यक्त हो
ईं। आत्म चैतन्य इस शक्तिसे भी स्वतन्त्र है। जो विवेकी इस आत्म-
रूपको भली भांति जान जाते हैं, वे दुःख शोकादिसे मुक्त हो जाते हैं।

इन्द्रियाणांपृथग्भावमुदयास्तमयौ च यत् ।

पृथगुत्पद्यमानानां मत्वाधीरो न शोचति ॥

विषय एवं इन्द्रियां—ये एक जातीय पदार्थ हैं। ये एक परिणामिनी
शक्तिकी ही परिणति हैं प्राण व ग्राह्य इन दोनों भावोंकी अभिव्यक्ति
हैं ‡। मन इन दोनोंसे, सूक्ष्मतर एवं व्यापकतर है। + मनसे भी अधिक
सूक्ष्म एवं व्यापक बुद्धि है। इस व्यष्टि बुद्धिसे भी अधिक सूक्ष्म व व्यापक
समष्टि बुद्धि वा महत्तत्त्व है X। इस महत्तत्त्व से भी अद्वय शक्ति अधिक-

* अद्वय शक्ति ही तेज, आलोक, जलादि आकारोंमें अभिव्यक्त होती
है। वही फिर प्राणी राज्यमें भी देह व इन्द्रिय आदि रूपोंसे प्रकट होती
है। सुतरां अद्वय शक्ति या परिणामिनी शक्तिसे ही इन्द्रियां उत्पन्न हुई हैं।

† ये कहें और ब्रह्म चेतन है।

‡ पहले अध्यायका तीसरा परिच्छेद देखो। प्रथम उपपदका श्वेतके-
तपाख्यान पढ़ो।

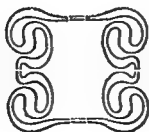
+ प्रथम अध्याय, तृतीय परिच्छेद देखो।

X महत्तत्त्वका विस्तृत विवरण अवतरणिका के मृष्टि तत्त्वमें दिया
गया है। अन्तःकरण नामक वस्तुकी सति भेद यश ही मन की (बुद्धि
संज्ञा पड़ी है।

हम य ठपापक है। और पुरुष चेतन्य अव्यक्त शक्तिसे भी ठपापक हैं, यही आकाशादि समस्त पदार्थों का कारण है। बुद्धि आदिक जड़ य जैसे अपने उपादान अव्यक्त शक्तिके परिचापक चिन्ह वा लिङ्ग हैं कार ब्रह्म पदार्थका कोई चिन्ह नहीं कारण कि ब्रह्म अव्यक्तसे स्वतन्त्ररूपाधिक है। ब्रह्म कार्य और कारण दोनों से परे है। आचार्यों पदार्थसे ब्रह्मका ऐसा स्वरूप जान लेने पर, इस जीवनमें ही जीव आदि हृदय ग्रन्थि को छिन्नकर अमृतपदके लाभमें समर्थ हो जाता है। हम तुमसे कह चुके हैं कि, इस पुरुष चेतन्यका परिचापक कोई चिन्ह अङ्ग नहीं है। यदि यही बात ठीक है, तो इसके जाननेका उपाय क्या। इस सर्वातीत पुरुष इन्द्रियादिका प्राप्ति नहीं है किन्तु यह विद्युत् शक्तिमें प्रकाशित हुआ करता है। यह बुद्धिके प्रकाशक रूपसे चाशी एवं प्रेरक रूपसे अव्यक्त रहता है। केवल इस प्रकार से ही यह जाना जाता है। इसे जानकर अमृत पदके अधिकारी बनो ॥

अव्यक्तानुपरः पुरुषो ठपापकोऽलिङ्गययध ।

यद्वात्मानुष्यतेजन्तु रमृतत्वज्ञगच्छति ॥८॥

सप्तम परिच्छेद ।

(अध्यात्म-योग और मुक्ति)

भगवान् यम फिर समझाने लगे—

"हे प्रिय नचिकेता ! ब्रह्ममाप्ति ही जीव का लक्ष्य होना चाहिये ही यही पुरुषार्थसाधक है, यह बात हम तुम से कह चुके हैं । अब ब्रह्ममाप्ति के उपायभूत योग की चर्चा करेंगे । अनादि कालसे जीवका मन, विषय तत्त्व द्वारा आच्छन्न हो रहा है । मन सर्वदा विषयों की चिन्ता में व्यस्त रहता है । इस लालसाकी वृत्ति नहीं होती । एक लालसा पूरी हुई नहीं बिगरी खड़ी हो गई । अर्थात् दूसरे विषय के लिये मन व्यग्र हो उठा । इसमें यहां तक होता है कि, प्रवृत्ति के ऊपर आत्मा का जो कर्तृत्व है वह मन में नहीं आता । तब तो जीव, प्रवृत्तियों का महादास या बन जाता है किसी भी एक विषय सम्बन्धिनी प्रवृत्ति के उठने पर जीव उस का दास नहीं कर सकता,—यह प्रवृत्ति ही जीव को अपने मार्ग में खींच ले जाती है । विचारा जीव रज्जुबद्धवेलकी भांति प्रवृत्तियों के पीछे पीछे दौड़ता रहता है । प्रवृत्तिका पराक्रम या विषय-लालसा का प्रभाव ऐसा ही है । अपना कल्याण चाहने वालों को सर्वदा सावधान रहना चाहिये, निरन्तर जागते रहना चाहिये । विषयिक प्रवृत्तिवर्ग जीवको जकड़कर यथेष्ट काल न ले जा सके, तदर्थ निरन्तर सचेत रहना चाहिये * । पुरुषार्थ का अध्ययन

* श्रुतिमें इस का उपाय भी वर्णित हुआ है । यैराग्यतया अभ्यास द्वारा मन शान्त हो सकता है । विषयों के नश्यत्त्व आदि दोषों का निरन्तर ध्यान एवं विषय कामना का दोषानुसन्धान (प्रवृत्ति की दासता में ही भांति अधोगति होती है, इसकी आलोचना)—इसी का नाम 'वैराग्य' है । और ब्रह्म विषयक श्रवण-मनन-ध्यानादि की बार बार आवृत्ति 'अभ्यास' कहलाती है । (भाष्यरूपभाष्य, ३ । ३३३) । "आवृत्तिरनन्तदुर्गं ग्राह्य"—येदान्तदर्शन कि इस सूत्रमें भी अभ्यासकी यात है । गीतामें भी अभ्यास का उपदेश है । "ये हि संस्पृशन्ता दोषा दुःखयोनय एव ते । आनन्तयन्तः कीन्तेय न तेषु रमते युधः (५ । २२) । इसमें यैराग्य का उल्लेख है । और "यनेऽयनेरुपरमेतु युदुषा भूतिगृहीतया । आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किमिदं चिन्तयेत्,—इत्यादि श्लोको में अभ्यासका उपदेश है ।

आत्मशक्तिको इस प्रकार आपत्त रखना चाहिये कि, फिर आत्मशक्ति तियों द्वारा आवृत न हो पड़े किन्तु प्रवृत्तियों ही आत्माके योगीभूत हो । इस प्रकार, आत्मशक्ति के सञ्चालन द्वारा, ऐसी चेष्टा होनी चाहिये मग का विषय—वाञ्छित दूर हो कर, इन्द्रियां शान्तभाव से आत्मा के हो रहें । यही परमावधि, प्रकृत उपाय है ।

चित्त की इस वाञ्छित—रहित अवस्था का ही नाम 'योग' है ! इस स्था में विषय—सम्बन्ध रहते भी वैषयिक प्रवृत्तियों के उपस्थित होने भी,—चित्त चञ्चल नहीं हो पड़ता । इसी लिये, इसका 'वियोग' नाम ही योगीजन निर्देश करते हैं । इस अवस्था में, चित्तका वाञ्छित आन्तर में प्रकार का ही वाञ्छित स्थिर हो जाता है । तब केवल अक्षयिन्ता ही चित्त पूर्ण रहता है । कदाचित् इस समय भी किसी विषय चिन्ता उदय हो, तो उसे प्रयत्न से व सावधानी के साथ विषयके दोषों एवं रंकारी पन का अनुसन्धान कर, उस चिन्ता का उच्छेद करना एवं चिन्ताको प्रादुर्भूत करना चाहिये । इस प्रकार प्रमाद शून्य होकर, एकाग्रताका अनुशीलन करते रहो । उत्पन्न होकर यह योगावस्था चली जाय, इस लिये जागरूक रहकर अग्रमत्तभाव से अभ्यास व वैराग्य में रहो ।

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् ।

अग्रमत्तस्तदा भवति योगी हि प्रभवाप्ययौ ॥

तुम्हारे मन में एक शक्ती उठ सकती है । उसका उत्तर हमने पहले से दे रखा है । शक्ती इस प्रकार होगी कि, इन्द्रियों सहित युद्धि जब वाञ्छित पक्षों से हटा कर विलीन कर दी गई, तब तो युद्धि 'शून्य', में पर्यवर्तित गई । जिसकी हमारी इन्द्रियां ग्रहण कर सकती हैं हम उस वस्तु का ही स्तिरव समझ सकते हैं । जो इन्द्रियवाञ्छ नहीं है, उसे हम समझ नहीं ले । सुतरां उसका अस्तित्व भी स्वीकृत नहीं हो सकता किन्तु नचिकेता । एक विषय को विवेचना पूर्वक देखलो, तुम्हारी शक्ती दूर हो जाती । निर्विन्नीय होनेसे अक्षय वस्तुको वस्तु आदि इन्द्रियां ग्रहण नहीं करतीं, यह बात सत्य है । परन्तु वह 'शून्य', नहीं है । कार्यनाश ही निज स्व में लीन हो जाता है—शून्य में नहीं विलीन होता । टूट फूट जाने पर

घटा सृष्टिका रूप से टिकेगा, न कि वह शून्य में परित्यक्त हो जाय। स्थूल कार्योंको समेट कर कारण भी सूक्ष्म कारण में और सूक्ष्म कारण भी अपनी अपेक्षा अधिक सूक्ष्मतरंग कारण में विलीन हो रहता है। इस प्रकार कितनी ही सूक्ष्मता क्यों नहो, कार्य मात्र ही कारण में लीन हो जाता। यह हमारा विश्वास कभी जा नहीं सकता। कार्य के ध्वंस होने पर कारण का अस्तित्व रह ही जाता है। हमारी बुद्धि ही बतला देती है। कार्य तिरोहित होकर, अपने कारण में लीन हो रहते हैं। इसी प्रकार इस स्थूल जगत् के एक सूक्ष्म मूल कारण में विश्वास करती है। विरल विलीन होकर, अपने उपादान-कारण में ही लीन हो गए हैं, इस विश्वास की हमारी बुद्धि कदापि छोड़ नहीं सकती *। यह कारणसत्ता ही कार्य में अनुभूत होकर रहती है। जिसको हम 'कार्य', कहते हैं, वास्तव में ही अपनी कारणसत्ता का 'आकार, मात्र है। घट, शराब आदि जो सृष्टि के 'कार्य', हैं, वे वास्तव में, सृष्टिका के ही आकार-भेद मात्र हैं। इन आकारोंका ही ध्वंस होता है, -निरन्तर रूपान्तर हुआ करता है, सर्वदा परिवर्तन होता है। किन्तु आकारों में अनुभूत जो सृष्टिका है उस का तो कुछ भी नहीं बिगड़ता। वह तो आकारों की उत्पत्ति से पूर्व में जैसी थी, वैसी ही अब आकारों के ध्वंस होने पर भी बनी है। इस दृष्टान्त की सहायता से इस समय तुम यह अवश्य समझ सकते हो कि, जिसको समुद्रमग्न कहते हैं, पर्वत, नदी, पत्ती प्रभृति पदार्थ कहते हैं, वे पदार्थों में अपनी कारणसत्ता के भिन्न भिन्न 'आकार, मात्र हैं। इन आकारों के मिट जाने पर भी उस कारणसत्ता की कोई हानि नहीं हो सकती। अर्थात् कार्यध्वंस होने पर भी कारण के अस्तित्व में बुद्धिका सुदृढ़ विश्वास है। और मुने, जगत् का यदि एक मूल कारण न होता तो जगत् के पदार्थों की लीन सत्ता समझते—पदार्थों की सत्ता का बोध न हो सकता। यह मूलसत्ता पदार्थों में अनुभूत हो रही है, इसी से हम पदार्थों की सत्तायान् समझते हैं। जगत् की उस मूल सत्ता का ही नाम 'ब्रह्म, समझो। ब्रह्म ही है।

* "स्थूलस्य कार्यस्य विलये सूक्ष्मं तत्कारणमवशिष्यते, तस्यापि विलये ततः सूक्ष्ममिति यावद्दृग्गन्तव्यातिमुपलभ्य यत्र न दृश्यते तत्रापि सूक्ष्मपरम अवश्यम्भावित्वात् सूक्ष्मात्रमेवामृतमवशिष्यते, -आनन्दमिदि।

का मूल कारण है। ब्रह्मसत्ता ही जगत् में अनुप्रविष्ट हो रही है एवं जगत् के समस्त पदार्थ उस सत्ता द्वारा ही सत्ता विशिष्ट हैं * ।

कार्य कारणकी प्रणालीके अनुसार इसी प्रकार जगत्के मूल कारण ब्रह्म के अस्तित्व वा सत्ताकी उपलब्धि की जाती है। इस भांतिका अस्तित्व ज्ञान जिनमें ही उनके ही निकट ब्रह्म प्रकाशित हुआ करता है। अतएव इन्द्रियों, बुद्धि को योगानुष्ठान कालमें आत्मामें विलीन करके, उस आत्माके अस्तित्व की भावना करते रहो। बुद्धि के मूल में सत्ता को स्वीकार कर † उक्त रीति से ही आत्मा की भावना करना कर्तव्य है। कार्य वस्तुओं के कारण रूप से ही आत्मा वा ब्रह्म की सत्ता स्थिरकृत होती है। किन्तु इस के अतिरिक्त भी आत्मा का एक "तत्त्वभाव" वा स्वरूप है। यह कार्य और कारण दोनों के अतीत है। यह असत् और सत् दोनों प्रकार के प्रत्यय के वहिर्भूत है। आत्मा का यह दो प्रकार का स्वरूप निर्गुण एवं गुण है। एक निर्विशेष सत्ता, है। दूसरी सविशेष सत्ता है। कार्य के द्वारा जैसे कारण की सत्ता (सविशेष सत्ता) स्थिर करली जाती है वैसे ही कारण सत्ता के द्वारा भी निर्विशेष सत्ता स्थिर करली जाती है ‡। मुमुक्षु सज्जन इन दोनों

* पाठक शङ्कर स्वामी की इस युक्ति को भली भाँति विचार कर देखें। ब्रह्म ही जगत् में अनुत्पन्न है एवं जगत् ब्रह्मद्वारा अन्वित है—इसका अर्थ क्या है। जगत् में शक्ति रूप से ही विलीन हो जाता है, उनका शक्ति ही जगत्का उपादान कारण है; यह शक्ति ही पदार्थोंमें अनुप्रविष्ट हो रही है। इसी लिये भाष्यकार ने लिखा है "प्रतीयमानमपि चेदं जगत् शक्त्यवयवमेवं प्रतीयते, शक्तिमूलमेव प्रभवति"। यह शक्ति ही ब्रह्मसत्ता है। यह निर्विशेष ब्रह्मसत्ता से अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। क्योंकि निर्विशेष सत्ता ने ही सृष्टि के प्राञ्चाल में एक विशेष आकार (उपाधिकीर्षित अवस्था) धारण किया था शङ्कर ने इसी प्रकार ब्रह्म की जगत् का मूल कारण माना है। इस बात को न समझनेवाले कहते हैं कि शङ्कर शक्ति को न मानते थे।

† अपने अस्तित्व के लिये कोई प्रमाण आवश्यक नहीं सभी इन बात का अनुभव रखते हैं। "आत्मनस्तु प्रत्यारूपात्मन्यन्तरात्—य एव निराकर्ता तत्त्वैवास्मादात्—" वे० भा० १। १। ४।

‡ "उपाधिके प्रथमं स्थिरीकृत्य तद्वारेण सारपदार्थावयवे सति कथं वाक्यार्थावयवतिः सम्भाव्यते—आत्मवृत्तिरिति। अतएव शक्ति आत्मनस्तु शक्ति

स्वरूपों की साधना करते हैं। पहले शक्तिसम्बलित स्वरूप का अवलम्बन का भावना करते रहने से क्रमशः उस शक्ति से भी परे पूर्णस्वरूप की धारा दृढ़ होती जाती है। यही ब्रह्म का निरूप्याधिक स्वरूप है। श्रुतियों में स्वरूप 'नेति नेति—वह यह नहीं वह नहीं, इस प्रकार चिन्ता द्वारा निर्दिष्ट हुआ है *। परमार्थतः दोनों स्वरूप ही अभिन्न हैं।

बुद्धि ही सब प्रकारकी कामनाओंका आश्रय है। अज्ञानावस्थामें बुद्धि ही—रूप रसादि इन्द्रिय ग्राह्य पदार्थोंको ब्रह्मसत्ता से स्वतन्त्र समझ कर, उनकी कामनामें अनुरक्त होती है। किन्तु ज्ञानकी बुद्धिके साधन का बुद्धि समझने लगती है कि, ब्रह्मसत्तामें ही पदार्थोंकी सत्ता है, ब्रह्मसत्ता सदा लेने पर, पदार्थोंकी सत्ता भी तिरोहित हो जाती है। ऐसी धारा दृढ़ होने पर, साधक सज्जन केवल ब्रह्मकामना ही करते हैं, ब्रह्म ही का कामनाका एक मात्र लक्ष्य हो जाता है। अज्ञानावस्थाके मिटने का जब यथार्थ परमार्थ दृष्टि उत्पन्न होती है, तब अविद्या काम करने की शक्ति + द्वेष हो जाती है एवं तब साधक अमर हो जाता है। इस जीवन में ही, प्रदीप निर्वाणकी भांति + उसे पूर्णब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है।

यदा सर्वमभिव्यान्ते हृदयस्येहग्रन्थयः ।

अथमर्त्योऽमृतो भवत्येतावदनुशासनम् ॥

हे, सुतरां ब्रह्म इससे स्वतन्त्र है। यह निविशेष सत्ताकी ही—एक विशेष अवस्था अभिव्यक्तकी अनुभवावस्था मात्र है। कोई भिन्न वस्तु नहीं है। अर्थात् पूर्ण ब्रह्म—इस एक अवस्था के उपस्थित होने से ही कोई एकभिन्न वस्तु नहीं हो जाता है। अवस्था भी कोई भिन्न वस्तु नहीं। ब्रह्म सर्वदा ही पूर्णवद्वैत है।

* ब्रह्म के इस स्वरूपको लक्ष्य करके ही वेद ने अस्यत्, अमृत, अविनाश, अलोहित अमृत, और अमाय प्रभृति विशेषण दिये हैं। अनात्म, अदृश्य, अनिलयन प्रभृतिके द्वारा भी यही स्वरूप लक्षित हुआ है।

+ पदार्थोंकी अपनी अपनी स्थापना सत्ता है, इस ज्ञानसे पदार्थों के द्योतक नाम 'अविद्या' है। इस प्रकार 'स्वतन्त्र, वस्तु रूपसे दानुजों के लाभकी इच्छाकी 'काम, एवं उसके लाभार्थ कर्मानुष्ठानकी 'कर्तृ, कहते हैं।

∴ प्रदीप निर्वाणकी यात मुद्गग्लमें भी भाष्यकार ने कही है। (इति द्वितीय अध्याय का पद्यम परिच्छेद)।

इस कामनाका—विषय लालसा का समूल उच्छेद किस प्रकार किया जाता है ? जब साधक ब्रह्मसे अलग स्वतन्त्रभावसे और विषयोंकी उपलब्धि नहीं करता है, इस लोकके धन जनादि ऐश्वर्यके भोग अथवा परलोकके स्वर्गादिकी प्राप्तिकी कामना न करवे जब केवल ब्रह्मानुसन्धान * और ब्रह्म प्राप्ति की कामना करता रहता है एवं विषय कामनासे रहित केवल ब्रह्म के अर्थ ही + कर्मका आचरण करता है, अर्थात् जो कुछ कर्मका आचरण करता है सो सब केवल ब्रह्मके उद्देश्यसे ही करता है, तब साधककी अविद्या नष्ट हो जाती है। तब यह मरण धर्मवाला मनुष्य अमर हो जाता है, इस में सन्देह नहीं। यही सब वेदान्तका उपदेश है। जिनके इस जीवनमें उक्त अद्वैत ज्ञानकी उपलब्धि हो जाती है मृत्युके पश्चात् उनकी फिर, अपरिपक्व साधकों की भांति, किसी लोकविशेषमें गति † नहीं होती।

किन्तु जिनमें अभी पूर्ण अद्वैतज्ञान नहीं जन्मा, कुछ भेद मुद्रि धनी है, वे मृत्युके पश्चात् ब्रह्मलोकको जाते हैं। वहां पर अद्वैतज्ञानकी परिपक्वता बढता होने पर, अन्तमें वे भी मुक्तिका लाभ करते हैं। तुमको पहले जो अग्नि विद्याकी कथा सुना चुके हैं, उसका भी फल इस ब्रह्मलोकका पाना है। किस प्रकार किस भागसे यह गति होती है, अति संक्षेपसे सो भी बतलाये देते हैं। हृदय पन्थिसे निकल कर बहुत सी नाड़ियों नसोंने शरीर को व्याप्त कर रखा है। उनमें एक नाड़ी (शुष्मना) मस्तक पर्यन्त चली गई है। इस नाड़ीके भागसे ब्रह्मरन्ध्र होकर साधककी गति होने पर, मूर्त्यु की किरणोंके अवलम्बन द्वारा वह साधक मूर्त्युके आलोकसे प्रदीप्त पथ में होकर ब्रह्मलोक की जाता है। वहां ब्रह्म के ऐश्वर्य एवं महिमा का अनुभव करता हुआ कर्मणः अपने चित्तमें अद्वैत ज्ञानको सुदृढ बनाता है। उस ब्रह्मलोकसे फिर उसको छोटना नहीं पड़ता। वहाँसे उसकी मुक्ति निश्च

* सब पदार्थों और मुद्रिमें ब्रह्मवृत्ताका अनुसन्धान।

† नयि सर्वांश्च कर्मांश्च सन्यस्याप्पात्मचेतसा। निराशीर्जिर्मनोभूत्वा पुण्यस्य विगतशरः। ब्रह्मव्यापार्य कर्मांश्च इत्यादि भीता।

‡ जो उन्नत लोकोंमें सर्वत्र केवल ब्रह्मैश्वर्य देखनेके इच्छुक हैं, वेन साधकोंकी ही ब्रह्मलोकमें गति होती है। अभी भी कामनाने एक बार ही मनका पीछा नहीं छोड़ा।

जाती है। और इसकी अपेक्षा निकृष्ट साधकोंकी साधना व ज्ञानके वातावरणानुसार, देहके अन्यात्म्य बिंदुओं द्वारा विविध उन्नत स्तरोंमें गतिप्राप्त करती है।

सब जीवोंके हृदयमें, अङ्गुष्ठपरिमित स्थानमें, आत्माका स्थान है। स्थानमें आत्मा विशेष रूपसे अभिषेक होता है यह बात तुमसे पहले कहा आये हैं। मूत्र * नामकी घाससे तन्मध्यस्थ ईपिका † (रीक) जैसे एक करली जाती है, वैसे ही धैर्यके साथ अति प्रयत्नसे आत्माको भी इस शक्ति आदिसे स्वतन्त्र समझ कर, ज्ञान यद्दानमें सर्वदा अभ्यास करणा चाहिये। यह सर्वातीत स्वरूप ही आत्माका ठीक रूप है। यही उपाधिवर्जित ब्रह्म कहा जाता है।

हे सौम्य ! तुम्हारे उत्साहवश यह हमने अध्यात्मयोगके सहित आत्मा की स्वरूप विषयिणी ब्रह्मविद्याका कीर्तन किया। तुम्हारी इस विद्या रुचिसे हमें यही ही प्रसन्नता हुई है। तत्त्वकी बात विचारनेमें ही हमें आनन्द पाते हैं। ब्रह्मकथा उठने पर हम अन्य सब विषयोंको भूल जाते हैं। तुम्हारे मृत्युलोककी एक सौम्यदर्शना नारी ने भी एक दिन तब आनन्धी बात चीतकी थी। हम ने आनन्दमग्न होकर उस के कर्म पर परित्यक्त कर दिया था। प्यारे गीतम ! तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपने पिताके पास लौट आओ। वे प्रसन्नचित्त से, तुमको देखनेके लिये उत्सुक हो रहे हैं। तुमको यहां जो ब्रह्म विद्या मिली है वह दिन भर परिपुष्ट होती रहे।

मृत्युप्रोक्तानचिकेतोऽथलब्धया विद्यामेतांयोगविधिस्तृप्तमम् ।
ब्रह्मप्राप्तोयिरजोऽभूद्विमृत्युरन्योऽप्येयंयोविदध्यात्ममेव ॥

ओम् सहनाययतुमहनीभुनक्तु । सहवीर्यकरवायहे ।

तेजस्विनायधीतमस्तु मा विद्विषायहे ॥

ओम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः

* मूत्र—Brush or reed † ईपिका Fibre or pith

‡ पाठक समझ गये होंगे कि, हम सावित्री देवीकी बात कह रहे हैं। मूलमें यह बात नहीं लिखी है। हमने स्वयं यह बात यमके मुण्डने में डाल दी। पाठक समझें।

१ परिच्छेद } यम और नविकेताका उपाख्यान ॥ - ६३

इस लम्बी आख्यायिकासे हमको जो उपदेश मिले हैं, उनको यहां पर संक्षिप्त तालिका दी जाती है।

१। प्रेय एवं श्रेय नामक दो मार्गोंका विवरण। एकका फल संसार, दूसरा फल मुक्ति है।

२। ओङ्कारके अवलम्बनसे ब्रह्म साधना। प्रतीकोपासना और सम्पत्ति का विवरण। बुद्धि वृत्ति के प्रेरक तथा अवभासक रूप से ब्रह्म ज्ञाता।

३। आत्मा जड़ोय विकारोंसे स्वतन्त्र है। जीवात्मा और परमात्मा वे कहते हैं।

४। शरीर रचका विवरण। मनु इन्द्रिय और बुद्धिकी सहायतासे ही, तनसे ब्रह्म पदका लाभ घट सकता है।

५। अप्रपक्त शक्तिसे किस प्रकार पञ्चसूदन भूत एवं देह व इन्द्रियादि अभिव्यक्ति होती है, इसका संक्षिप्त विवरण। हिरण्यगर्भ किसे कहते हैं।

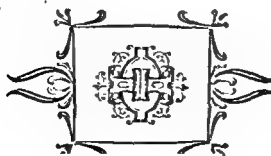
६। जीवात्माके स्वरूपका निरूपण।

७। देह पुरी एवं संसार वृत्तका वर्णन।

८। परमात्माके स्वरूपका कीर्तन। परमात्म शक्ति ही जगत्का मूल रूप है। कोई भी पदार्थ ब्रह्मसत्तासे पृथक् स्वतन्त्र नहीं है।

९। अप्रप्राप्त योगका उपदेश। बुद्धिगुहा में ब्रह्मानुभव।

१०। मुक्तिका स्वरूप कीर्तन।

द्वितीय अध्याय ।

शौनक—अङ्गिरा—सम्वाद ६

प्रथम परिच्छेद ।

(अपरा विद्या)

शौनकोहवैमहाशालोऽङ्गिरसं विधिवदुपसन्नः प्रपृच्छ ।
कस्मिन्नुभगवोविज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति ॥

पूर्वकालमें शौनक नामक एक बड़े समृद्धि शाली गृहस्थ थे । इनका एक पुत्र था । जिसने ऋषियोंके मुखसे सुना था कि, एक ऐसा पदार्थ है जिसका भली भाँति ज्ञान हो जानेसे जगत्के सभी पदार्थोंका जानना सहज या स्वाभाविक हो जाता है * । शौनकने यह बात बहुत बार सुनी थी वही तथापि किस अभिप्राय से ऋषिगण ऐसा कहते हैं एवं किस उपायसे वे पदार्थका ज्ञान प्राप्त हो सकता है, यह कुछ विदित न होता था । उसी समय अङ्गिरा नामक ब्रह्मर्षि ब्रह्मवेत्ता विद्वान्की मुकीर्ति शौनकके श्रुतिसे था हुई महात्मा अङ्गिरा ब्रह्मविद्याके समस्त तत्त्वों उनके दार्शनिक विद्वान्को तथा उपासनाकी परिपाटीको भली भाँति जानते थे । इस कारण ब्रह्म सम्प्रदायमें उनका बड़ा सम्मान था । उनके सम्बन्धमें यहाँ तक प्रवाद चल रहा था कि, स्वयं श्री प्रजापतिने अङ्गिराको ब्रह्मविद्याका उद्घाटन यतला दिया है ।

* कारण बिना कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता । कारण सत्ता ही कार्यके आकारसे अभिव्यक्त होती है एवं कारण सत्ता ही कार्यमें अनुस्यूत रहती है । कार्य कारण सत्ताका ही अवलम्बन कर रहते हैं । अतएव कारण सत्ता ही कार्यको सत्ता मानो जाती है । कारणसत्तासे प्रत्यक्ष स्वतन्त्र कार्य की सत्ता नहीं । जगत् रूपी कार्यका सद्ब्रह्म ही कारण है । अतएव ब्रह्म ज्ञान लेनेमें ही जगत्के सब पदार्थ ज्ञात हो जाते हैं । इसी उपास्यमें ही सबकी निष्ठासा यही है ।

शौनककी वही इच्छा हुई कि' ऐसे महामहिम महर्षिकी सेवामें उप-
स्थित होकर उपदेशका लाभ करें। मनमें यह दृढ़ नियय कर, शौनक एक
दिन अंगिराके आश्रममें उपस्थित हुये। और यथाविधि प्रणामादि करके
उन्होंने पहले जो आप्तियोंसे बात सुनी थी, उसका भर्मा पूछने लगे। शौ-
नक ने कहा—भगवन् ! एक ही पदार्थके ज्ञानसे, क्योंकि जगत्के सम्पूर्ण प-
दार्थोंका विषय सहजमें जाना जा सकता है, यही बात समझनेके लिये मैं
आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर दया करें और प्रसन्नता पूर्वक
उस पदार्थ एवं उसके स्वरूपका उपदेश प्रदान कर मुझे कृतार्थ करें।

शौनककी यथाथे ज्ञान विपासा की जानकर महामान्य अंगिरा सहये
इने लगे —

द्वेष्टिद्वेष्टेदित्येष्टिहस्म यद्ब्रह्मविदोषदन्तिपराचैवापराध ।

महाशय । विद्या दो प्रकारकी है। एक का नाम अपराविद्या और दू-
रीका नाम पराविद्या है। सांसारिक धनमान एवं सुखादि पानेके निमित्त
जो आयोजन करते हैं, अथवा उनकी अपेक्षा भाजितबुद्धि जन पर-
ीककी स्वर्गादि सद्गति पानेके उद्देश्यसे जो धर्म सत्त्वय व उपासना आदि
। अवलम्बन करते हैं, उसीको अपरा विद्या कहते हैं। और जिस उपाय
, जिस साधनके बलसे, परमात्माके स्वरूप विषयमें ज्ञानलाभ किया जा
कता है एवं तदुपयोगी ब्रह्मलोकादिकी प्राप्ति होने पर भी अन्तमें मुक्ति
। यश मिलती है, उसीको परा विद्या कहते हैं। अक्, यजु, सान और अ-
वे इन चार वेदोंमें उपदिष्ट यज्ञादि कर्मकारणकारणक अंग, शिष्टा, कल्प
पाकरण निरुक्त बन्द और व्योतिथ ये ऋ वेदांग धनुर्विद्या, आयुर्वेदादि
। पयेद एव इतिहास पुराणादि अपरा विद्याके अन्तर्गत हैं। और जिसकी
। दायतासे ब्रह्मका ज्ञान हमें प्राप्त होता है, वही परा विद्या है। (परा-
। पातद्वन्द्वधियग्यते)

अपरा विद्याकी आलोचनासे अविद्या नष्ट नहीं होती। इस लिये अ-
रा विद्या द्वारा संसार निवृत्त नहीं होता है *। इस विद्याकी आलोच-

* अपरा विद्या प्रधानतः दो प्रकारके उद्देश्यको लेकर अनुशोभित
[जा करती है। (१) संसारमें धन, मान, सुखादि प्राप्ति के उद्देश्यसे जो
व्य विज्ञान और क्रियाओंका अनुष्ठान किया जाता है, उसके द्वारा इस

सान्त संसार—परायण पूर्व कथित लोगों की अपेक्षा ये कुछ उत्तम अवस्था हैं, तथापि ये भी यथार्थ ब्रह्मविद्या का समाचार कुछ भी नहीं जानते जब तक एक अद्वितीय ब्रह्म पदार्थ के सत्य स्वरूप सम्बन्ध में विशेष भूति नहीं जन्मती तब तक मनुष्य पराविद्या लाभ के उपयुक्त नहीं बन जा सकता। तात्पर्य यह कि अपरा विद्या द्वारा संसार में आबद्ध होना होता है *। और परा विद्या की आलोचना क्रमशः साधककी मुक्तिमात्रा पर्यप्त बनाती है।

नदी—स्रोत जैसे अविच्छिन्नगति सुख दुखादि रूपी नगर मण्डपों संकुल इस संसार स्रोत में मनुष्य सर्वदा डुबकी खा रहा है। अपने इसती के सुखों को सर्वस्व मानकर केवल स्वार्थपरता की दासता स्वीकार करने लगे लोग बल, बल और कौशल से दूसरों पर नाना प्रकार के अत्याचार करते हुए कामिनी और काष्ठीन के उपभोगार्थ लालापित रहते हैं एवं श्रममद से मत्त बनकर प्रतिदिन केवल काम कीधादि के कीड़े बने रहते हैं, भूमि से भी कभी परलोक की बात नहीं करते वे सत्य ही संसार के होते हैं। ऐसे अधर्मात्मनाचारी नीचों की अपेक्षा तो बेही मनुष्य अच्छे बन सकते हैं जो परलोक में स्वर्गसुख के अभिलाषी हैं। इसमें सन्देह नहीं भोगाकांक्षी होकर जो लोग देवताओं की उपासना व पागयध के अनुष्ठान में लगे रहते हैं वे अवश्य ही कुछ स्वच्छ बुद्धि वाले कहे जा सकते हैं ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप क्या है देवता क्या है एवं ब्रह्मसत्ता से भिन्न देवताओं की स्वतन्त्र सत्ता है या नहीं—इन सब विषयों में जिनका प्रवेश नहीं है वे अवश्य ही ब्रह्म से स्वतन्त्र वस्तु के ज्ञान से—उपास्य देवता पक् एक शक्तिशाली पदार्थ है इस ज्ञान से देवोपासना में लित होते हैं।

* क्योंकि शब्दस्पर्शादि विषयोंके हाथ से बचना मुझा नहीं या सर्व केवल ब्रह्मसत्ता व ब्रह्म-स्फुरण की प्रतिष्ठा नहीं हुई।

† गीता के १६। ८-१८ पर्यन्त इन सब लोगों का वर्णन है। "अस्यमप्रतिष्ठंते जगदाधुरनीश्वरम्"—इदन्ते कामभोगार्थमनयायेनार्थसुखाय ॥—इत्यादि।

“अथ योऽन्यां देवतामुपास्ते अन्योऽमायन्योऽदमस्मीति, न सर्वे पशुरेवमदेवानाम्,—इहदारभ्यक।” देवान् देययज्ञोयान्ति, गीता। ११ प्रसार स्वतन्त्र वस्तु योप से ये देवोपासना करते हैं।

इक्ष्वाकृति से भिन्न रूप में जगत् में किसी भी क्रिया की स्वाधीन सत्ता ठहर नहीं सकती एवं इस लिये केवल एक ब्रह्मके उद्देश्यसे ही क्रियाका अनुष्ठान हो सकता है—इस महातत्त्वको न जानते हुए लोग यागयज्ञादि अनुष्ठानोंमें लगे रहते हैं इसमें सन्देह नहीं तथापि उन संसार कीटोंकी अपेक्षा इनका चित्त अधिक शुद्ध है। ऐसी उपासना वा क्रियार्योंका अनुष्ठान करते करते क्रमशः इनका चित्त और भी विशुद्ध होगा एवं काल पाकर उसमें ब्रह्मका स्वरूप प्रकाशित होने लगेगा, ऐसी आशाकी जाती है। इस लिये तो यज्ञ-लिप्त यज्ञमात्र कामी व्यक्तियोंको वेदोंमें यज्ञादि अनुष्ठानोंकी ही व्यवस्था दी है*। आग्नेयादि यन्त्रोंमें अनेक मन्त्रों द्वारा अग्निहोत्रादि यज्ञानुष्ठानकी पद्धति, ऐसे लोगोंको लक्ष्य करके ही उपदिष्ट हुई है†।

तान्वाचरपनित्यंसत्यकामा स्वयःपन्थाःसुकृतस्वलोके ।

यह सब यज्ञानुष्ठान पद्धति यज्ञिष्ठादि अधियोंके हृदयमें, ज्ञानदीपके योगसे प्रकाशित हुई थी। अनुष्ठान पद्धतिके मन्त्र निरर्थक नहीं हैं। जिन लोगोंका चित्त मुख भोगकी लालसाके प्रभावको पराजित नहीं कर सका, जिनकी समझमें यज्ञानुष्ठान द्वारा स्वर्ग प्राप्ति करना ही परम पुरुषार्थ है, जिनका चित्त आज भी निर्गुण निष्किय ब्रह्मवस्तुकी धारणाके योग्य नहीं हुआ है, उनके ही लाभार्थ उनकी ही चित्त शुद्धिके अभिप्रायसे त्रयी विहित होता, अध्वर्यु और उदुगाता त्रिविध याज्ञिक निष्पाद्य ‡।

* "सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोत्राच प्रजापतिः । अनेन प्रसन्निर्यध्वमेव योऽतिवष्टकामधुक्, गीता ३।१०। "यज्ञदानतपःकर्मैर्न त्पापयंकार्यमेवतत्" गीता, १८।५। ईशोपनिषद् श्लोक ११ के भाष्य में है जो स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा चालित हैं, उनको सत्ययमें लानेके ही लिये, कर्म द्वारा देयताओंकी उपासना विधि वेदोंमें उपदिष्ट हुई हैं। माण्डूक्य कारिका ३।२५ देखो † इसके आगे मूलग्रन्थका शशुर भाष्य अनुवादित हुआ है। जब तक इनने भाष्यके अन्यान्य स्थलोंका अभिप्राय लेकर यज्ञादिका तात्पर्य अपने ग्रन्थमें लिख दिया है।

‡ होता-आग्नेय विहित क्रियाका अनुष्ठान करने वाला। अध्वर्यु-यजुर्वेद विहित क्रियाका कर्ता। उदुगाता-सामवेदोक्त क्रियाका अनुष्ठान करने वाला नृगिरि।

अनेक प्रकारकी यज्ञानुष्ठान पद्धति उपदिष्ट हुई है। इसीका नाम है कर्म मार्ग। जिनके मनसे भोग लालसा दूर नहीं, जो कर्म फलकी कामना रखते हैं, उनके ही लिये यह कर्म मार्ग है। इसके फलमें अन्तमें स्वर्गलोककी प्राप्ति होगी यह बात श्रुतियोंमें स्पष्ट लिखी हुई है।

ऐसे याज्ञिक जनोंके निमित्त, प्रधान व नित्य कर्त्तव्य रूपसे, 'अग्निहोत्र' का विधान है। यह अग्निहोत्र प्रातः और सायंकालमें दो बार किया जाता है। प्रातः अग्निमें घृतादिकी दो आहुतियां, एवं सन्ध्याको और दो आहुतियां दी जाती हैं *। इस अग्निहोत्र यज्ञके और भी कई अङ्ग हैं जैसे दर्श, पीर्णमास, चातुर्मास्य, और आश्वयज्य। जो महाशय यावज्जीवन अग्निहोत्रका अनुष्ठान करते रहते हैं उनको यथा समय उक्त सब दर्शोदि यज्ञ भी करने पड़ते हैं। और सब गृहस्थोंको यत्रपूर्वक अतिथियों की परिचर्या व वैश्वदेव नामक क्रियाका भी अनुष्ठान करना पड़ता है। फल यह होता है कि, सत् प्रकारके पितृलोकमें भोग वासनाकी यथेष्ट परितृप्ति होती है।

कालीकरालीचमनोजवाच मुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा।

स्फुलिङ्गिनीयिश्चरूपीचदेवी शैलायमानाद्वतिसप्तजिह्वाः ॥

यज्ञकी आहुतियोंको ग्रहण करनेके लिये अग्निकी काली, कराली प्रभृति सप्त भांतिकी जिह्वाएं या अर्चियां प्रविष्ट हैं। इन सब जीभोंमें यज्ञीय आहुति देनेसे, मृत्युके पश्चात् यजमान चन्द्ररश्मि + का अथवा मृत्यु के पश्चात् स्वर्गलोक (पितृलोक) को प्रस्थान करता है। इसीका नाम है कर्म फल। यज्ञ द्वारा इस प्रकारका फल पाया जा सकता है। किन्तु ये सब

* अग्निहोत्रमें प्रातःकाल 'सूर्योय स्वाहा' प्रजापतये स्वाहा, एवं सन्ध्याकालमें अग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा यथाक्रम इन मन्त्रोंसे आहुति दी जाती है।

+ मूलमें है "सूर्येण रश्मिभिः"। भाष्यकार जय करते हैं "रश्मिद्वारे रश्मिर्भ्यः" श्रुतियोंमें संयोज लिखा है केवल कर्मों लोग चन्द्ररश्मिके योगसे दक्षिणायन पथ द्वारा पितृलोक को जाते हैं। इसी लिये हमने यहां रश्मि का अर्थ चन्द्र रश्मि किया है। क्योंकि केवल कर्मोंका यह ध्यान मूर्खता है। र मन्त्रों जा सकते हैं।

प्राग यजितं होते हैं, अतएव इनका फल भी निकट होता है * । ऐसे
 कि आचरणसे संसार बन्धन छूट नहीं सकता । क्योंकि, फलका समय
 ही भोग समाप्त होते ही फिर मृत्युलोकमें जाना पड़ता है । ये सब
 झूठ, कहे जाते हैं । क्योंकि इनका फल क्षयिष्णु, चञ्चल विनश्यत
 है । जिनके विचारमें क्रियार्थ एवं उनका फल ही परमपुरुषार्थ है, ये
 भ्रष्टेकी हैं । बार बार जन्म, मरण और मृत्युके सायाजालमें कष्ट उठाते
 हैं । कुछ काल तक स्वर्ग सुखका भोगकर, फिर मर्त्यलोकमें गिरते हैं
 जन्म मरण मृत्यु रूपी पाशमें बद्ध हो जाते हैं । एक अन्धा यदि दूसरे
 पेकी मार्ग दिखानेका भारले, तो जैसे दोनों किसी अन्धकारमय विष-
 संकुल गतमें गिर कर दुःख उठाते हैं, वैसे ही ये सब कर्ममात्र परायण,
 मानससाच्छन्न मूढ़ पक्षकर्ता मनुष्य भी साया समुद्रमें डूबते उमगते रह-
 हैं । तथापि यद्योके अनुष्ठानोसे ये अपनेको धार्मिक ही नहीं कृतार्थ
 मानते हैं । किन्तु हाय ! हमको विदित नहीं कि, भोगाभिजापी ये
 फलका समय होते ही वासनावद् होकर फिर संसारके दुःख दहनमें दग्ध
 हैं ? जो व्यक्ति केवल इस लोकमें ही यापी रूप तड़ागादि बनवाकर
 [नादि निर्माण करा कर विषय मूल समृद्धिकी कामना करते हैं, किम्वत्
 की अपेक्षा जो उन्नतमनसा महोदय स्वर्ग सुखके लाभार्थ यागादि द्वारा

* गीतामें भी इसी प्रकारका लेख है "दूरेण्यथर्वं कर्म युद्धि योगादुन-
 ॥ इत्यादि ।

† गीतामें भी अधिकल यही बात लिखी है "विद्यादरताः पार्थ नान्य-
 ॥ गीतिवादिनः, इत्यादि २ । ४२ ४४ ।

अविद्यायामन्तरेवर्त्तमानाः स्वयंधीराः पयिष्ठतमन्यमानाः ।

अद्वन्द्वमानाः परियन्तिमूढा अन्धेनैव नीयमाना ययान्धाः ॥

‡ विद्यालय, चिकित्सालयादिका स्थापन भी इसी प्रकारका मत कर्म
 ये क्रियार्थ आधेष्टिक भावसे अच्छी होने पर एकान्त रूपसे पुरुषार्थ
 भक्त नहीं हैं । ब्रह्म प्राप्ति ही मुख्य रूपसे पुरुषार्थ साधक है । प्रथम
 ॥ देवी ।

दष्टापूर्तमन्यमानावरिष्ठं नान्यच्छ्रेयोपेक्षयन्ते प्रमूढाः ।

नाकस्वपृष्ठेते मुकृते उभूत्वेनं लोकहीनतरं चाविशन्ति ॥

देवताओंकी तृप्त करनेमें व्यस्त रहते एवं इन सब कामोंकी ही मुक्ति कर पुरुषार्थ साधक मानते हैं, और इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकारका अष्टतर मार्ग है यह भी नहीं जानते, उक्त दोनों प्रकारके मनुष्य भूत हैं। नाना प्रकारकी योनियोंमें घूमते हुए पराधीनता का घोर दुःख उठाते हैं। ज्ञानवर्जित कर्मानुष्ठानका ऐसा ही अन्तिम फल होता है। इन व्यक्तियों का ही नाम केवल कर्मी है।

किन्तु जिन व्यक्तियोंका चित्त उक्त कर्मकाबिहियोंकी अपेक्षा मांजित है अधिक शुद्ध है एवं चित्त विशुद्ध होनेसे ब्रह्मविज्ञानकी ओर रुचि होने लगी है स्वतन्त्रभाव से देवोपासना करना ही अथ एक मात्र लक्ष्य नहीं रहा तब चित्तमें क्रमशः ब्रह्मज्योति प्रकाशित होने लगती है। ये ही 'ज्ञान विधि कर्मी' कहे जाते हैं। ब्रह्मसत्ताके बिना किसीकी भी "स्वतन्त्र" सत्ता नहीं है, सुतरां देवताओंकी सत्ता भी ब्रह्मसत्ताके ही ऊपर अवलम्बित है पर तत्त्व अथ इनकी समझमें आ गया है। परन्तु अभी भी पूर्णब्रह्मसे स्वातन्त्र्यका तत्त्व पूर्ण रीतिसे इनके चित्त में प्रस्फुटित नहीं हुआ। अतः एव अभी बाहरी अनुष्ठान हटे नहीं, इस कारण केवल भावनात्मक यज्ञ * अभी प्रतिष्ठित नहीं हुआ। तथापि सर्वत्र ब्रह्म दर्शनका अभ्यास बढ़ाने वाले ये साधक बहुत उच्च कक्षा के हैं। देशान्त होने पर उत्तमपुरुषों में सूर्य किरणोंके योग से † ब्रह्म-लोक को पहुँच जाते हैं। वहाँ ज्ञान की परिपूर्णता होने पर अद्वय ब्रह्मानुभूति सुदृढ़ हो जाती है। तब भूतका भी कभी ब्रह्मसे भिन्न किसी सत्ता का अनुभव नहीं होता है। यथात् साधक की मुक्ति हो जाती है।

* इस 'भावनात्मक यज्ञ' का विवरण प्रथम उपद्व की अवतरिका में देखो। गीता में लिखा है—“श्रेयान्द्रव्यमयाद् यथात् ज्ञानयज्ञः परमप” (४। ३३)। इस में देवताओं की स्वतन्त्रता नहीं रहती। “आत्मे देवाः सर्वाः सर्वनात्मन्ययस्थिताम्, (मनु) इस प्रकार आत्मा में ही या ब्रह्म में ही सब कुछ जान पड़ता है।

+ 'केवल कर्मी, चन्द्रकिरणों की सीढ़ी से 'विश्वलोक' को जाते हैं। इन की पुनरावृत्ति होती है। ज्ञानविधि कर्मी सूर्य किरणों को पकड़ कर प्रश्नोक्त या उक्त स्वर्ग में पहुँचते हैं। इनको फिर मृत्युलोक में नहीं उतारा पड़ता। प्रथम उपद्व देखो।

उत्तम गृहस्थों में से जो सज्जन सर्वत्र ब्रह्मसत्ता के अनुभव का अभ्यास करते हैं एवं जो व्यक्ति हिरण्यगर्भ व विराट् की धारणा का अभ्यास करते, और वाणप्रस्थ होकर जो विद्वान् भिक्षावृत्तिसे जीवन धारण करते हुए नित्यों की शीत कर ब्रह्मपदार्थ की भावनामें लगे रहते हैं, अथवा जिन होद्यों ने केवल सुदृढ़ ब्रह्मचर्य पालन की ही मुख्य कर्तव्य स्थिर कर लिया है, उन सब साधकों की गणना ज्ञान विधि कर्मियों, में है। शरीर राग कर ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। फिर लौट कर मृत्युलोक में दापि नहीं आते। ज्ञान की परिपक्वता के पश्चात् मुक्त हो जाते हैं। आदि कर्मा के लक्षणभङ्ग फलों की आलोचना द्वारा जब मुमुक्षु व्यक्ति के अन्तःकरण में केवल कर्म सम्बन्धिनी अश्रद्धा उपगत होती है और निर्वेद पस्थित होता है, तब वह पुरुष उपाकुल होकर ब्रह्मविज्ञानके लाभार्थ जाता पूर्वक यथाविधि समित्पाणि होकर, ब्रह्मयत्ता गुरु के निकट पस्थित होता है। और ब्रह्मविद्या का उपदेश देनेकी प्रार्थना करता है। इस भगवान् उस सपत्नी इन्द्रियजित् ब्रह्मैकनिष्ठ मुमुक्षु शिष्य के प्रति जा परब्रह्म होकर उस सत्य-अविनाशी-पद के विषय में जिस के द्वारा ज्ञानलाभ किया जा सकता है, उसी पराविद्या-ब्रह्मविद्या-का उपदेश देते हैं। श्रीरक्षलोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन। द्विजानां च स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥ तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय। तेनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यम् प्रोवाच तं तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् ॥

‡ अन्यत्र लिखा है कि, इस अवस्था में 'अभ्यास, एवं' धैर्य, ज्ञान लाभ के सहायक हैं। विषयोंके दोषों की चिन्ता करना ही विषय-धैर्य है। और ब्रह्मविषयक श्रवण मननादि का धारणार्थ अनुशीलन करना ही अभ्यास, है। ऐसा करनेसे चित्त कभी अवसन्न नहीं हो सकता। विहित भी नहीं हो सकता, सर्वदा जागरूक रहता है। गौडपादभाष्य देखना चाहिये होता में स्पष्ट लिखा है—“अभ्यासेन च कीन्तेन धैर्याग्रेस च यद्वेत् ॥”

तपःशुद्धे ये ह्युपसन्त्यरपये शान्ता विद्वांसोभेसधर्मा चरन्तेः। सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यन्नामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥

द्वितीय परिच्छेद ।

(ईश्वर और हिरण्यगर्भ)

सहस्रिं अक्षिरा कहने लगे—

“आप से अपरा विद्या की बात विस्तार पूर्वक कही गई है । अब सा विद्याओं की सारभूत परा-विद्या की चर्चा की जायगी । आप मन लगाकर हमारी बातें हृदय में धारण करें ।

जिसके द्वारा ब्रह्म पदार्थ का स्वरूप जाना जा सकता है, वही परा-विद्या है—यह हम कह चुके हैं । ब्रह्मज्ञानी इस ब्रह्म वस्तु का निर्देश अत्र शब्द से * करते हैं । इसी अक्षर-पुरुष का वर्णन इस करेंगे । इसका स्वरूप समझ लेने से, आपके जिज्ञासित प्रश्न का ठीक उत्तर भी ध्यान में आजायगा । पंडित लोग इस अक्षर-पुरुष की “भूतयोनि” मानते हैं । ब्रह्म ही सब भूतों का कारण है । ब्रह्म से ही सब भूत अभिव्यक्त हुए हैं—यही भूतयोनि शब्द का अभिप्राय है । मनुष्य की इन्द्रियां दो प्रकार की होती हैं । कुछ तो कर्म करने वाली इन्द्रियां और कुछ ज्ञान प्राप्त करने की इन्द्रियां हैं । चक्षु, कर्ण, जिह्वा, घ्राण, और त्वचा शक्तिका नाम ज्ञानेन्द्रिय है एवं हस्त, पद, वाक्प प्रभृति शक्तियों का नाम कर्मेन्द्रिय है ।

* मायाशक्ति युक्त ब्रह्म ही ‘अक्षर, ब्रह्म है । श्रुति में मायाशक्ति का नाम ‘अक्षर शक्ति भी आया है । यह शक्ति वास्तव में ब्रह्मवत्ता से पृथक् न होने से ब्रह्म भी अक्षर कहा जाता है । अहां ‘अक्षरब्रह्म, है, वही समझना होगा कि, जगत् की उपादान मायाशक्ति भी साध में लक्ष्य हुई है । भाष्यकार ने स्वयं कह दिया है कि, “योजयुक्त ब्रह्म ही जगत् कारण है । निर्वाण ब्रह्म कार्य और कारण दोनोंसे अतीत है, यह जगत्का कारण नहीं हो सकता ।” योजात्नकत्वमपरित्यज्यैव सत् शब्दयाच्यता .. इत्यादि भाष्य-गीर्वाणकारिका भाष्य १ । ६ । इस नियम की आलोचना अवतरविद्या में देखिये । “एतस्या वा अक्षरस्य प्रशंसने मार्गः, इत्यादि—यद्वदक्षयः ।

एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ।

सं मामुर्ध्वोतिरापः पृथिवीपिचस्यधारिणी ॥

जब सब इन्द्रियों के याज्ञ 'विषय, निर्दिष्ट हैं सब इन्द्रियां निज निज विषय को ग्रहण करने में ही समर्थ हैं। वस्तु इन्द्रिय रूपात्मक विषय है * ग्रहण करती है नासिका इन्द्रिय गन्ध को ग्रहण करने में समर्थ है। शब्द स्पर्श रूपरसादि विषयों को लेकर ही, इन्द्रियां क्रिया कर सकती हैं। शब्दस्पर्शादि के कारण + भूतयोनि अक्षर-पुरुष को उक्त इन्द्रियां कदापि ग्रहण नहीं कर सकती हैं। इन्द्रियां यद्विर्मुक्त होती हैं, केवल शब्दस्पर्शरूपरसात्मक विषयधर्म को ही ग्रहण करती हैं। किन्तु जो शब्दस्पर्शादि विषयों का परम सूत्रन कारण योज है उस को ये इन्द्रियां किस प्रकार जान सकती हैं? इस अक्षर पुरुष का और कोई भूल योज या कारणान्तर नहीं है। अक्षर ब्रह्म ही सबका कारण है उसका कोई कारण नहीं है। कारणसत्ता ही कार्य में अनुस्यूत-अनुगत रहती है। कारण रूपी ब्रह्म की सत्ता ही जगत् में अनुगत हो रही है, उस में अन्य किसी की भी सत्ता अनुगत हो कर नहीं रहती। शुक्लत्व रणुजत्व प्रभृति द्रव्य के धर्म प्रसिद्ध हैं, परन्तु ब्रह्म ऐसा कोई द्रव्य न होने से, सर्व धर्म विवर्जित है। जगत् में वृक्षलता पशु-पक्षी प्रभृति रूपात्मक व नामात्मक पदार्थ देखे जाते हैं। कर्णोन्मिष द्वारा नाम (शब्द) एवं वस्तु इन्द्रिय द्वारा रूप ग्रहीत हुआ करता है। सब प्राणी उक्त इन्द्रियों द्वारा ही नाम रूपात्मक विषयों को ग्रहण करते रहते हैं। परन्तु अक्षर पुरुष के कोई इन्द्रिय नहीं वह न तो याज्ञ है और न यादक ही है। तभी तो वह नित्य-अविनाशी है। श्रुति ने ब्रह्म को 'सर्वज्ञ' व 'सर्वशक्तिमान्, माना है। जो ज्ञान और क्रिया का कर्ता है, -यह तो जीव के भांति ही वस्तु आदि इन्द्रियों द्वारा विषयग्रहण करता होगा एवं उसका ज्ञान भी अवश्य हमारे ही ज्ञान के अनुरूप होना-ऐसी शङ्का किसी अज्ञानी को न हो लाय इसी लिये कहा गया है कि, उसके कोई इन्द्रिय नहीं है जस य वह सम्पूर्ण ज्ञानों व क्रियाओं का मूल कारण है। यह विभू एवं आकाश की भांति सर्वव्यापक है। यही (निज शक्ति द्वारा) स्यावर अङ्गनादि सृष्ट

* विषय Sense objects

+ जिस से शब्दस्पर्शादि उत्पन्न हुए हैं—जो शब्दस्पर्शादिका 'कारण, है-वह कदापि शब्दस्पर्शादि नहीं हो सकता वह अवश्य ही शब्दस्पर्शादिसे 'स्वतन्त्र, है। क्योंकि ऐसा न हो तो कारण और कार्य एक या अभिन्न हो जाते हैं। परन्तु यद्यपि में कारण-कार्य से 'स्वतन्त्र, होता है।

वस्तुओं के आकार से अभिव्यक्त हो रहा है, इसीसे * वह 'विभु, कहा है। ब्रह्म ही सब कारणों का कारण है और परम सूक्ष्म है। ब्रह्म को अव्यय, कहते हैं। जगत् में जिसको हम "कारण," † कहा करते हैं, स्थूलताके ही तारतम्य द्वारा निर्देशित होता है। जड़ राज्यका कारण तना ही सूक्ष्म क्यों न हो, वह सावयव है, सावयव होनेसे ही स्रजता है। परन्तु ब्रह्म सब पदार्थोंका कारण होकर भी निरवयव है। निरव का लय नहीं होता ‡ अतएव ब्रह्म 'अव्यय, है। ब्रह्म निर्गुण है, सु ब्रह्म में गुणों की भी लय-वृद्धि नहीं है। सबज्ञा आत्मभूत,—सब का क यही" भूतयोनि, + अक्षर नामसे निर्देश किया जाता है।

* यही ब्रह्म का विराट् रूप है। विराट् रूपसे ही वह विभु है। इस प्रपत्ति उसका निर्गुण वा पूर्णस्वरूप है वह जगत् आकार से अभिव्यक्त कर भी, पूर्णस्वरूप से वर्तमान है। 'पादोस्य विश्वाभूतानि, त्रिपादस्याम दिवि—, पुरुषसूक्त। स्यैव सर्वभूतान्तरात्मा।

† कारण Causo

‡ मायाशक्ति सब पदार्थोंका मूल कारण है। इस शक्तिका निर्देश प रिणामिनी शक्ति, के नामसे किया गया है। ब्रह्म पूर्ण है। ब्रह्म—अपरि णामी, निरवयव है। सृष्टिके प्राक्कालमें इस पूर्ण निर्विशेष सत्ता की ही एक परिणामोन्मुख विशेष अवस्था स्वीकार करली गई है। इस परिणामोन्मुख विशेष आकार को ही मायाशक्ति कहते हैं, यही विकारी जगत् का मूल उपादान है। अतएव यह उपादान परिणामी—उपादान है। परन्तार्थतः यह उस नियंत्रण पूर्णसत्ता से एकान्त 'भिन्न, नहीं—स्वतन्त्र कोई वस्तु नहीं है। इसीलिये ब्रह्म ही जगत्का कारण कहा जाता है। ये सब तत्त्व अवतरणिका में भलीभांति आलोचित हुए हैं।

+ इस 'भूत-योनि, के उच्यन्त्य में वेदान्तदर्शन १। १। २१ य २२ सूत्रों के भाष्य में शङ्कर स्वामी ने जो बात लिखी है, यह भी यहां गुन लीखिये। 'भूतयोनिमिदत्रायमानप्रकृतित्वेन निर्दिश्य, अनन्तरमपि त्रायमान-प्रकृ तित्वेनेव 'सर्वेष्ट, निर्दिशति,, । त्रायमान वा अभिव्यक्ति के उच्यन्त्य प्रकृति को लक्षण करके ही ब्रह्म—चेतन्य को 'भूतयोनि, कहते हैं एवं इस के अपिष्ठावरूपसे ही ब्रह्म "सर्वेष्ट, कहलाता है। निर्गुण ब्रह्म

शरीरानाभिः सृजते गृह्यते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति ।

यथासतः पुरुषात्केशलोमानि तथाक्षरात्संभवतीह विश्वम् ॥

ऊर्ध्वनाभ (मकरी) बाहरसे अन्य किसी उपादान को न लेकर अपने शरीर से ही तन्तुओं (तागों) की सृष्टि करती रहती है । ये तागे या तन्तु उसके शरीर से एकान्त भिन्न कोई वस्तु नहीं हैं—इन तन्तुओं का आधार नहीं उपादान उस का शरीर ही है । निज देशसे तन्तुओं को निकालकर वह उनको फिर अपने शरीर में ही प्रविष्ट कर लेती है—तन्तुओं को शरीर रूप से ही पुनः परिणत कर डालती है । भूमि से लता, गुल्म, वृक्षादि सद्यः स्याद्वर पदार्थ उत्पन्न होते हैं । परन्तु उक्त वृक्षादिक पदार्थ भूमि से पृथक् या भिन्न कोई पदार्थ नहीं हैं ये पृथिवी या भूमिकेही रूपांतर, अवस्था भेद मात्र हैं । इसी प्रकार विश्व भी उस अक्षर पुरुष से या-स्तव में भिन्न कोई वस्तु नहीं है * । यह जगत् ब्रह्म-सत्ता का ही रूपा-

नो-संघातीत है, कार्य और कारण दोनों से अतीत है, वह फिर 'भूतयोनि, किस प्रकार होगा ? एक आगन्तुक अवस्था माने बिना यह भूतयोनि नहीं कहा जा सकता । शङ्करभाष्यका यही अभिप्राय है । उक्त सूत्र पर शङ्कर ने शङ्का की है कि—'यदि अक्षर ब्रह्म ही 'भूतयोनि, हो, तो श्रुति में जो ब्रह्म को अक्षर से भी पर वा स्वतन्त्र कहा गया है, उसका तात्पर्य क्या है ? ब्रह्म में दूसरा कोई तो पर वा स्वतन्त्र हो नहीं सकता । इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने ने अगले सूत्र के भाष्य में लिखा है—'प्रधानादपि प्रकृतं भूतयोनिं भेदेन व्यपदिशति, अक्षरात् परतः परः इति,, । अर्थात् ब्रह्म प्रकृति शक्तिसे भी स्वतन्त्र कहा गया है । यह प्रकृति शक्ति ही श्रुति में 'अक्षर, शब्द द्वारा निर्दिष्ट हुई है । इसी सूत्र में शङ्कर ने और भी लिखा है कि, 'इमं भी प्रकृति को मानते हैं' परन्तु सांख्यशास्त्रियों की भांति हम उसे प्रत्यक्षता से पृथक् कोई स्वतन्त्र वस्तु स्वीकार नहीं करते हैं । इस स्थल पर शङ्करने इस शक्तिका 'भूतसूक्ष्म, शब्दसे भी निर्देश किया है । लोग बिना समझे ही कह देते हैं कि शंकर शक्ति को नहीं मानते ! !

बह्वीः प्रजाः पुरुषात् सम्प्रसृताः ॥

* हमने पहले कहा है—शक्ति-सम्प्रलित ब्रह्म ही 'अक्षर, ब्रह्म है । यहाँ यह विश्व उस शक्ति का ही अवस्था-भेद-रूपान्तर मात्र है । अतएव यह विश्व ब्रह्मसत्ता से एकान्त स्वतन्त्र वा स्वाधीन नहीं हो सकता ।

न्तर अवस्था भेद मात्र है। और सुनिचे, चेतन जीव से नितान्त भिन्न अचेतन केश व लोम नखादि उत्पन्न हुआ करते हैं—यह भी हम प्रति दिन देखते हैं। इसी भाँति, अक्षर पुरुष-चेतन्य से ही यह विश्व प्रादुर्भूत हुआ है, किन्तु वह चेतन और यह विश्व जड़ है। सुतरां यह विश्व उससे एक प्रकार विभिन्न पदार्थ भी है। तभी देखा जाता है कि,—यह विश्व उस पुरुष-चेतन्य से नितान्त भिन्न भी नहीं, और वह भी इस विश्वसे अभिन्न नहीं है क्योंकि विश्व जड़ है और वह चेतन है *।

उस भूतयोनि अक्षर पुरुष-चेतन्यसे किस प्रणाली पर यह विश्व अभिव्यक्त हुआ है, सो भी सुन लीजिये।

सृष्टि के पूर्व काल में ब्रह्म-चेतन्य ने इस जगत्-सृष्टिका संकल्प कामना या इच्छा की। इस 'आगन्तुक, संकल्प का 'तप, वा' ईशान, शब्द द्वारा भी निर्देश किया जाता है। फलतः ये सब शब्द ब्रह्म की सृष्टि विषयक आलोचना को लक्ष्य करके ही व्यवहृत होते हैं। अङ्कुरोत्पत्ति के समय बीज अथे किञ्चित् उपचित वा पुष्ट हो उठता है, वैसे ही नित्य घातस्वरूप ब्रह्म चेतन्य भी इस आगन्तुक कामना या सृष्टिविषयिकी आलोचना द्वारा किञ्चित् उपचित वा परिपुष्ट हो पड़ा। यद्यपि वह नित्यघातस्वरूप है, उसका घात सदा पूर्ण, अन्यथाभावशून्य है। तथापि इस आगन्तुक आलोचना को लक्ष्य कर उस घात का किञ्चित् मानो अन्यथा-भाव-ज्ञानो मुख पुष्टि हो हुई, ऐसा कहा जा सकता है। ब्रह्म चेतन्य पूर्णघात एवं पूर्ण शक्ति स्वरूप है। ब्रह्म संकल्प वश, सृष्टिके प्राक्काल में, उस शक्तिकी भी जगदाकार से अभिव्यक्त होने की एक उन्मुखता उपस्थित हुई। अभी भी शक्ति जगत् के घातकार में अभिव्यक्त नहीं हुई, उसने अभिव्यक्त होनेके लिये केवल उपक्रम मात्र किया है—परिधामके उन्मुख मात्र हुई है। जगत् की

• निमित्त-कारणरूप से ब्रह्म—इस त्रिगुणसे स्वतन्त्र है। उपादान कारण रूप ब्रह्म से यह व्यस्तुतः स्वतन्त्र नहीं है। अन्तरिक्षिका में हम तत्त्व की समालोचना की गई है।

† "सोऽकामयत यदुस्याम् प्रमायेयेति । " तपो, उत्तपत, स तपस्तपसा इदं सर्वमग्रतः—तेतिरीय, २। ६। २ "मयेयत शोकाय मृता इति,—वेतरेय १। १। "तदेयन यदुस्याम् प्रमायेयेति",—आनन्दोप ६। ६। १ इत्यादि देखिये।

सृष्टि, स्थिति, संहार आदि कार्यों में जो ज्ञान व शक्ति नियुक्त करनी पड़ेगी सृष्टिके पूर्व क्षणमें ब्रह्म नानो उसी ज्ञान व शक्ति द्वारा परिपुष्ट हुआ । यह आगन्तुक, ज्ञान व शक्ति के द्वारा ही ब्रह्म को उपचित या पुष्ट कहते हैं, नहीं तो जो नित्यज्ञान और नित्य शक्ति स्वरूप है उस की पुष्टि कैसी ? यह आगन्तुक, परिणामोन्मुख शक्ति 'अव्यक्त शक्ति' या अन्य कष्टने निर्दिष्ट होती * । यह अव्यक्त शक्ति सृष्टिके पहले अभिव्यक्तिके सम्मुख हो उठी । यही यह-शक्ति ही-समस्त संचारका बीज है । यही बीज भक्त-होकर जगत्के आकारमें परिणत हुआ है ।

परिणामोन्मुखिनी यह अव्यक्त शक्ति प्रथम मूढन रूपसे प्रकट होती । बीजसे जैसे अंकुरकी उत्पत्ति होती है, वैसे ही अव्यक्तशक्ति भी समस्त तम प्राण वा हिरण्यगर्भ रूपसे सूक्ष्म आकारमें अभिव्यक्त हुई । जगत्में जेतने प्रकारका विज्ञान एवं क्रिया विकाशित हुई है, यह हिरण्यगर्भ ही उसका साधारण बीज है । इसी लिये हिरण्यगर्भको ज्ञानात्मक व क्रियात्मक दोनों प्रकारका कहते हैं † । यह हिरण्यगर्भ स्पन्दनका ही दूसरा नाम है ।

* अव्यक्त शक्तिके वेदमें 'मायाशक्ति' वा 'प्राणशक्ति' भी नाम हैं । यही विज्ञानी व विकारी जगत् का संपादान है । यह निर्विशेष ब्रह्मवत्ताकी ही वह आगन्तुक विशेष अवस्था मात्र है । शङ्कर भाष्यमें इसका नाम 'व्याप्ति-निर्वृत अवस्था', वा जायमान अवस्था है । आनन्दगिरि इसे "नहमाया शक्ति" कहते हैं । "नहामूल सर्गादि संस्कारास्पदं गुणत्रयसाम्यं मायातरेव व्याकृतादिशब्दवाच्यमिहाभ्युपगन्तव्यम्" । कठ भाष्यमें शङ्कर भगवान्ने कहा है कि "यह शक्ति ही यावत् कार्य व कारण शक्तियोंका समष्टि योज है [कार्य—Matter करण—Motion] वेदान्तभाष्यमें शङ्करने इसको 'भूतमूढन' भी कहा है । यह जगत् का संपादान एवं "शक्ति" केवल विज्ञान वा Idia मात्र नहीं है, सो बात आनन्द गिरिने मायदूष्य गौडपादकारिका १ । ३ भाष्यकी टीकामें स्पष्ट कह दी है—"ननु अनाद्यनिर्वाच्यमष्ट-मं संचारस्य योजभूतं नास्त्येवं, मिथ्याज्ञानतत्संस्काराणामज्ञानशब्दवाच्यत्वात् तत्राह एव प्रत्येका उत्तर द्रष्टव्य है । युक्तिमें प्राण और अण एकार्थमें ही व्यवहृत हुए हैं । कारण प्रथमतः रहमें लिखा गया है ।

† ब्रह्म सकल (Will) पहले स्पन्दनरूप वा (Blind impulse) रूपसे (विचारमक रूपसे) जगत्में अभिव्यक्त होता है । यथात् प्राणियोंके उत्पन्न

चैतन्य से ही सब से पहिले कार्य ब्रह्म वा हिरण्यगर्भ उत्पन्न होता है। यह हिरण्यगर्भ अत्यक्त शक्ति की ही पहिली अभिव्यक्ति है। अत्यक्तशक्ति सबसे पहिले स्पन्दनरूप से अभिव्यक्त होती है, सुतरां हिरण्यगर्भ और स्पन्दन एक ही वस्तु है। इस स्पन्दन के साथ चैतन्य वर्तमान है यह बात सदा मनमें रखनी चाहिये। अभिव्यक्ति के पूर्व या पश्चात् किसी भी अवस्था में शक्ति चैतन्य वर्जित नहीं है। क्योंकि अत्यक्त शक्ति या स्वाधिक पक्षमें ब्रह्म सत्तासे स्वतन्त्र कोई वस्तु नहीं इसी लिये शक्ति की पहिली अभिव्यक्ति कार्य-ब्रह्म कहकर अभिव्यक्ति की जाती है। इस स्पन्दन वा कार्य ब्रह्मसे ही विविध नाम और रूप अभिव्यक्त हुए हैं। यही अन्तर्मे नितान्त स्थूल होकर ग्रीहि यवादि 'अन्न, या स्थूल भावसे अभिव्यक्त होती है। यही शक्तिके विकासका मूल नियम एवं प्रणाली है।

इसी प्रकार, उस अक्षर पुरुषसे विश्व प्रकट हुआ है। और प्रलयमें यह विश्व उस अक्षर पुरुषमें ही विलीन होकर रहेगा। यही परम पुरुष है, यही परम सत्य है। इस अक्षरको जान लेनेसे, सब जाना जा सकता है। कार्य कारणका ही प्रकार भेद रूपान्तर मात्र है। जगत्का कारण अक्षर पुरुष है, परमकारण अक्षर पुरुषको जान लो, तब कार्य जगत् सभी ज्ञात हो जायगा। अक्षर पुरुष सर्वदा एक रूप रहता है, यह स्वतःसिद्ध व चिरनिरप है। परन्तु जगत्के नाम रूप निरन्तर बदल करते रहते हैं। नाम रूपोंकी सत्ता कारणकी सत्ता पर ही निर्भर रहती है, इसी लिये कारण सत्तासे नाम रूपोंकी सत्ता स्वतन्त्र नहीं, ये तो केवल आवेष्टिक भावसे सत्य हैं। इनसे जो

दृग्गतिः । तस्मात् सर्वं तद् ब्रह्म ., । " In the sight of eternal our time vanishes altogether He sees the past and the present as one; at every moment he sees all causes & all effects i. e. he sees reality as a Unified whole in which each element is conditioned by the whole & is essential to the whole.....the most remote and the most immediate are combined in his consciousness"

Dr. Paulsen.

• कारणविज्ञानादि सर्वे, विज्ञातमिति प्रतिज्ञातम् । वेदान्तभाष्य १।१।३। यहां कारण यदस्मै वशादान्को समझना चाहिये निमित्तको नहीं। वेदान्तमें प्रकट ही जगत्का वशादान-कारणमयं निमित्त कारण माना गया है। अतएव देखा।

आपको अपराविद्याका वर्णन सुनाया है, उस अपरा विद्याके विषय नाम इस प्रभृति व्यापेतिष्ठ भावसे सत्य हैं। परम सत्य तो परा विद्याका विषय कहा पुरुष ही है। *। इस अक्षर पुरुषको भली भाँति जानना चाहिये। इसी प्रत्यक्षानुभूतिका लाभ होते ही, ज्ञानकी पूर्णता हो जाती है। किन्तु किस प्रकार सुसुप्त पुरुष इस सत्य व अक्षर पुरुषकी प्रत्यक्षवत् उपलब्धि करनेमें समर्थ होते हैं ?

मन लगाकर सुनो। प्रदीप्त अग्निसे निकल कर छोटे छोटे स्फुल्लिङ्ग सप्त विशाखों में विसीप हुआ करते हैं, यह अवश्य ही आपने देखा है। ये स्फुल्लिङ्ग अग्नि के ही सजातीय हैं एवं उष्णता व प्रकाशत्व वाले ये स्फुल्लिङ्ग स्वतन्त्र अग्नि से भिन्न अन्य कुछ नहीं हैं। अग्नि से भिन्न 'देय', में † स्थित होनेसे ही विचारे स्फुल्लिङ्ग अग्निसे पृथक् स्वतन्त्र वस्तु लोक में ‡ समझे जाते हैं, यद्यपि वे अग्नि से अलग नहीं हैं। इसी प्रकार जीव भी, चितप्रकाश-स्वरूप परमात्म—चेतन्य से स्वतन्त्र व भिन्न नहीं हैं, देहादि शापियोंके भेदवश ही जीव व्यवहारमें परमात्म-चेतन्यसे स्वतन्त्र समझ लिया जाता है। घट, मटादि विविध अवकाशोंकी † भिन्नता द्वारा जैसे अक्षर महाकाशका + भिन्न भिन्न नामोंसे व्यवहार किया जाता है, किन्तु ये स्वतन्त्र महाकाशसे भिन्न नहीं हैं वैसेही जीवभी स्वतन्त्र परमात्म-चेतन्य से स्वतन्त्र कोई वस्तु नहीं—केवल उपाधिके भेदसे ही भिन्न जान पड़ते हैं X। अ-

* शङ्कर की इन बातों से हम एक ओर तरफ पाते हैं। अपरा विद्याएँ परा विद्यासे एक बार ही 'स्वतन्त्र, Unrelated to and independent of' होती हैं। ये सब परा विद्याके साथ घनिष्ठतासे सम्बद्ध हैं। अपरा विद्याओंकी लक्षणाँ जन ऐसी ही विवेचना करते हैं। इसके विरुद्ध अल्पछ लोग मानते हैं कि, अपरा विद्याएँ स्वतन्त्र वा प्रत्येक पृथक् पृथक् एक विद्या है।

† देय—spaces

‡ अवकाश—spaces

+ महाकाश—Unlimited space

X जीवात्मा स्वरूप से परमात्म-चेतन्य से भिन्न 'स्वतन्त्र, कोई वस्तु' नहीं है, यह बात वेदान्तभाष्यमें शङ्कर ने स्पष्ट कही है। "प्रतिविष्यते न तु परमात्मैः सर्वत्रात् परमेवरादन्यो द्रष्टा श्रोता वा (श्रोतः) परमे-
(मु) शरीरात् विद्यानात्मारुपात् (? जीवात्) तन्त्रः"—१।१।१८।

खण्ड अवकाश स्वरूपआकाशकी उत्पत्ति नहीं, नाश भी नहीं। तथापि घट-मठादि खण्ड २ अवकाशकी उत्पत्ति व नाशके द्वारा, अखण्ड आकाश की भी उत्पत्ति व विनाश का व्यवहार लोक में प्रसिद्ध है। इसी भांति अक्षर अखण्ड पुरुष का भी जन्म-नाशदि नहीं, किन्तु देहेन्द्रियादि उपाधियों की उत्पत्ति एवं ध्वंस अवश्य है। इस देहेन्द्रियादि की उत्पत्ति व नाश के कारण ही, अक्षर पुरुष-चैतन्य का भी जन्म-नाशदि व्यवहार संसारमें प्रसिद्ध हुआ है। सुतरां जीवात्मा और परमात्मा में स्वरूप से कोई भेद नहीं है। अर्थात् जीव परम-चैतन्य से व्यतीत स्वरूप से स्वतन्त्र कोई पदार्थ नहीं है। इस प्रकार जीवात्मा के यथार्थ रूपको अनुभव हो जाने पर परमात्माके स्वरूप की भी प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाया करती है।

पहले कहा गया है कि, जगत्की सृष्टिके पूर्व क्षणमें ब्रह्मसत्ताकी एक अभिव्यक्तिका उन्मुख परिणाम * स्वीकार कर, यह परिणामोन्मुखिनी आगन्तुक शक्ति 'मायाशक्ति' नामसे अभिहित की गई है। यह जगत् विकारी और परिणामी है। प्रलयकालमें यह जगत् शक्तिरूपसे ही विलीन हो जाता है। इस कारण जगत्का उपादान 'परिणामिनी शक्ति' अवश्य माननी पड़ती है। यह शक्ति समस्त नामरूपोंका यौग या उपादान है। और ब्रह्म ही इस यौग शक्तिका अधिष्ठान है †। यह यौगशक्ति अभिव्यक्त होकर जगत्के विविध नामों व रूपोंसे प्रकट होती है, तब इसकी विकारावस्था मानी जाती है। किन्तु प्रलयमें जब ये विकार तिरोहित होकर अठव्यक्त शक्ति रूपसे विलीन हो रहते हैं, तब यह शक्ति विकारोंकी प्रवेष्टा

* शङ्करने वेदान्तमें इसे "उपाधिकीर्षित अवस्था" व "जायमान अवस्था" माना है।

† यह अंग टीकाका आनन्दगिरिके लेखसे लिया गया है। "शक्ति विप्रयोगस्यास्तीति तथोक्तं नाम रूपयोर्मात्रं ब्रह्म, तस्योपाधितया लघितं, शुद्धस्य कारणत्वानुपपत्त्या । तस्मादुपाधिरूपात् तद्विशिष्ट रूपाद्यपयोगत्वात् त्वर इति सम्बन्धः" । आपने कठ भाष्यमें भी कहा है — "विनाशिनोऽभावाणां शक्तिप्रयोगः स्यात् । प्रलये विनश्यत् नयं यत्र शक्तिप्रयोगो जीयते, सोऽप्युपगन्तव्यः २ । ५ । १३ शङ्कर कहते हैं— "प्रतीपमानमपि वै तपत् गच्छत्यनेनैव प्रतीयते"।

'जनन्त्र' कही जा सकती है। या यों कहो कि विकारों या कार्योंका जो बीज कारण है, वह अवश्य ही विकारोंसे 'पर' वा 'स्वतन्त्र' है सब विकारोंकी बीज स्वरूपिणी इस शक्तिका अंग नहों—इसी लिये इस का 'अक्षर', शब्द से भी निर्देश किया जाता है। ब्रह्मपदार्थ—इस 'अक्षर', शक्ति से भी 'पर', वा 'स्वतन्त्र' है। क्योंकि ब्रह्म ही तो इस आगन्तुक शक्ति का अधिष्ठान है। निर्विशेष ब्रह्मसत्ता की ही तो सृष्टि के प्राक्काल में एक विशेष अवस्था * हुई थी एवं इस आगन्तुक अवस्था को लक्ष्य करके ही तो उसे अक्षय्य शक्ति कहा गया था इनका वह पहले न थी यह 'आगन्तुक', है। सृष्टि के पूर्व क्षण में अभि-
शक्ति के सम्मुख होने से ही उसे 'आगन्तुक', कहा जाता है। परन्तु ब्रह्म तो पूर्व से ही स्वतः सितुरूप से यत्नमान था। अतएव ब्रह्म—'आगन्तुक', शक्तिसे स्वतन्त्र है। स्वतन्त्र ब्रह्म 'अक्षर शक्ति', से भी परे है। यह शुद्ध है क्योंकि यह विकारों से अतीत एवं सब विकारों की कारणशक्ति से भी स्वतन्त्र है। यह दिव्य—स्वात्मगहिना में प्रतिष्ठित है। यह सर्वमूर्ति ब्रह्म—निरवयव है। परिणामिनी शक्ति ही सावयव कही जाती है।†

* शङ्करने इसे 'व्याचिकीर्षित अवस्था', कहा है। वेदान्त भाष्य १।१।५ एवं मुद्रक भाष्य १।१।८ देखो। "अव्याकृतात् व्याचिकीर्षितायस्यातः, नामरूपे व्याचिकीर्षिते", यही 'जायमान अवस्था' है। रघुप्रभाटीका में स्पष्ट ही लिखा है—'सर्गान्मुखः कश्चित् परिणामः',।

† क्रियाके अंग कर्णांग Motion एवं कार्यांग Matter दोनोंही घ-
नोभूत Integrated होते हैं। घनीभवन के समय दोनों खरब खरब रूप से प्रकाश पाते हैं इस खरब भाव को लक्ष्य करके ही 'अवयव, वा परिणाम' कहा जाता है। "विभक्तदेशायच्छिन्नत्वेन अवयवरवादि व्यवहारः,—आ-
नन्दगिरिः। नहों तो शक्ति का अवयव कहाँ। यह शक्ति के आकार से एक है। विशेष देश और विशेष काल में व्यक्त न होने से निर्विशेष ब्रह्मसत्ता 'निरवयव', कही जाती है। परिणाम रहितेन अवयवेन स्पन्दरहितेन कूट-
स्थेन,,=आनन्दगिरि। "All movements in infinite time and infinite space from one single movement—", Paulsen.

‘प्राणशक्ति’, ‘अध्याकृतशक्ति’, * ‘आकाश, प्रभृति नामों से उसका व्यवहार किया गया।

सारे नामरूपोंकी जननी इस अक्षिरूप उपाधिके द्वारा लक्षित पुरुषवे ही जगत् उत्पन्न हुआ है। उत्पत्तिके पूर्वकाल में यह आगन्तुक शक्ति नहीं थी, उत्पत्तिके पश्चात् भी ब्रह्मसे एषक् स्वतन्त्र रूपमें इसकी सत्ता स्वीकार नहीं की जा सकती; इसीलिये यह ‘अनृत’ व ‘असत्य’ कही जा सकती है। इस बातका तात्पर्य यही है कि, ब्रह्मसत्ताकी ही एक आगन्तुक अवस्था एक विशेष आकार उपस्थित होनेसे यह कोई स्वतन्त्र पदार्थ ही पड़ा, ऐसा नहीं माना जा सकता। न ऐसा कभी हो सकता है। पूर्ण ब्रह्मसत्तासे व्यतिरिक्त स्वतन्त्र कोई भी वस्तु नहीं है। शक्ति की भी सत्ता वस्तुतः ब्रह्मसत्तासे स्वतन्त्र नहीं है; इसीलिये ‘स्वतन्त्र’ रूपसे ही यह ‘असत्य’ कही जा सकती है। सुतरां इस प्राणशक्तिके होते भी ब्रह्म परमार्थतः ‘ब्रह्म’ कहा जाता है। क्योंकि जो असत्य है—जिसकी स्वतन्त्र, स्वाधीन सत्ता ही नहीं—उसके द्वारा ब्रह्ममें भेद नहीं पड़ सकता।

यह शक्ति ही स्फूर्त विश्वाकार से अभिव्यक्त हुई है। यह अस्पष्ट शक्ति सद्य से प्रथम प्राण वा हिरण्यगर्भ रूप से प्रकट होती है यह तत्त्व आपको घतला चुंके हैं। यही फिर तेज जल और पृथिवी रूप से वदभूत होकर अन्त में प्राणी देह व इन्द्रियादि रूप से अभिव्यक्त हो पड़ती है। प्राणशक्ति जय जगदाकार से तिल पड़ी है तब भी वास्तव में उसके कारण ब्रह्म में कोई भेद नहीं आ सकता। क्योंकि जगत् क्या है। यह भी उस

* वेदान्तभाष्यमें शङ्कर कहते हैं—“यह अज्ञा शक्ति वा प्रभृति—तेज, जल और अन्न रूपसे त्रिरूपा है”। (१।४।८)

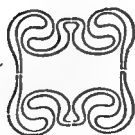
† इस विषय की समालोचना अथर्वशिका के मृष्टितरंग में विशेषतः से की गई है। जो प्राणशक्ति बाह्य स्पन्दनरूप से अभिव्यक्त होकर सूर्य चन्द्रादि और जगत् को उत्पन्न करती है यही फिर गर्भ भू, वा में पथ से प्रथम अभिव्यक्त होकर कायांश द्वारा देह और देह के अवयवों एवं कषाय द्वारा इन्द्रियादि शक्तियों का गठन करती है। इसी लिये पदों भाष्यकार ने लिखा है—“शरीरविषयकारणानि भूतानि”। (कारण-भाष्य-100-101 कायांश matter)

शक्ति का ही रूपान्तर-अवस्था-विशेष मात्र है । अवस्था भेद होने से तु कोई स्वतन्त्र यस्तु नहीं हो पड़ती * । यह जो शक्ति है परमार्थ में शक्ति ही रहती है । सुतरां ब्रह्म शुद्ध का शुद्ध ही बना रहता है । यह मे आप के निकट संक्षेप से पराविद्या के विषयभूत, निर्विशेष, अमूर्त शय पुरुष के स्वरूप का कीर्तन किया । संक्षेप से विषय निर्दोष कर उसका विस्तृत विवरण करने से समझने में सुविधा होती है ॥

॥ तदेतदसं ब्रह्म स माणस्तदु वाङ्मनः ।

तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्वोद्ध्यं सोम्य विद्धि ॥॥

* नहि विशेष दर्शनमात्रेण वस्तुव्यत्यं भवति—स एवेति प्रत्यभिज्ञा-वेदान्तभाष्य, २ । १ । १८ ।

तृतीय परिच्छेद ।

~~~~~

(विराट्) .

सहस्रिं अद्विरा कहने लगे,—

महाशय ! इस से पहले शक्ति की सूक्ष्म अभिव्यक्ति की बात कह चु
 स्थूल अभिव्यक्ति का वर्णन करेंगे । इस स्थूल अभिव्यक्ति का स
 नाम है— 'अंश', वा 'विराट्' । वह अक्षर भूतयोनि पुरुष ही सूक्ष्म
 रसमग्न रूपसे एवं वही स्थूल विराटरूप से व्यक्त हो रहा है । माना
 स्थूल सृष्टि—पदार्थों की इस विराट् पुरुष के देहाययव रूप से कल्पना
 जा सकती है । यह परिदृश्यमान आकाश उस विराट् पुरुष का मूलक
 सूर्य और चन्द्रमा उसके दोनों चक्षु हैं दिगार्य उस के कर्ण हैं अभि
 वेद (शब्दराशि) उस का वाक्य है । स्थूल वायु ही इस विराट् देह
 प्राण शक्ति एवं यह स्थूल जगत् उस का हृदय वा मन है । जगत् मन
 चित्त का ही विकार है क्योंकि यह जगत् परमार्थतः श्रेय आकार से नि
 है । सृष्टि के समय श्रेय जगत् मन में ही विलीन होकर रहता है ।
 फिर नाशत् अवस्था में उस बीज से ही पुनः प्रादुर्भूत होता है ॥

* ऐसी यातें पढ़कर कोई यह न समझ बैठे कि तब तो जगत् के 'विज्ञान', (Idea) मात्र है। यद्यपि केवल मनुष्य सम्बन्ध में यह कह दी जा सकती है तथापि मनुष्य होने के बहुत पहले से यह जगत् मान या श्रुति इस यातको अवश्य जानती थी। गहूर मतमें यह केवल विज्ञान मात्र नहीं हो सकता। यदि वही हो, तो उन्होंने विज्ञान का उद्घाटन क्यों किया। भाषावृत्त गीर्वाण पादकारिका ४। ५४ में यह कहा—“यह जगत् केवल चित्त का ही धर्म नहीं हो सकता”, “न तत्राः वास्य धर्माः”, इत्यादि देखो। इस भाष्य की टीका में आनन्दगिरि स्पष्ट कहा है कि वस्तुतः विज्ञान स्वल्प है,—यह केवल दो बार परम दृष्टियों का अनुभव मात्र है। “चिकीर्षितं कुम्भ—‘संयत्न, सततं कुम्भः सम्भवति सम्भूतरचासी कर्मतया स्वमंषिर्द्वं जनयतीति न उपपन्नं कस्यचिदपि विद्वद् दृष्टान्तोपेनैव जन्यमस्मात्”, पाठक इस से यदि

यात त्रैवे द्यपटिभाय से सत्य है, वेसे ही समष्टिभाव से भी यह यात सत्य है। विराट् पुरुष के सङ्कल्पयल से ही, उसकी शक्ति से यह जगत् प्रादुर्भूत हुआ है * । और मलय के समय उसी शक्ति में यह जगत् मिल जायगा । इस लिये विराट् पुरुष के मन को ही इस स्थूल जगत् रूप से कल्पना करते हैं। यह पृथिवी उस विराट् पुरुष के पद रूप से कल्पित हो सकती है । यह विराट् ही पहला शरीर है, - स्थूल जगत् ही उसका शरीर है । वही इस स्थूल भूतों में अन्तरात्मा रूप से स्थित है । वह सब भूतों में द्रष्टा, श्रोता मन-कर्ता और विष्ठाता रूप से - सबप्रकार के करणरूप से ठहरा हुआ है ? इस विराट् पुरुष के नियम से ही " पञ्चाग्नियोग से ", प्राणीयगं प्रति दिन इस संसार में आकर जन्म ग्रहण करते हैं ।

पञ्चाग्नि क्रम से किस प्रकार प्राणीयग संसार में जन्म ग्रहण करते हैं, वो भी सुन लीजिये । द्यूलोक या आकाश, सूर्यज्योतिहारा परिदीप्त हो रहा है । रात्रिमें यह आकाश चन्द्रज्योतिसे दीप्त हुआ करता है । सूर्य एवं चन्द्र की ज्योति ने ही इस आकाश मंडल को अग्नि वा तेज द्वारा आप्लुत कर रखा है ; इसलिये आकाश को अग्नि कहते हैं । सूर्य और चंद्र के किरण

अद्वैत यात और क्या हो सकती है ? इससे भी स्पष्ट यात इसी गीहपा-शारिकाभाष्य (१ । २) की टीका में आनन्दगिरि कहते हैं, - 'कुछ लोग अज्ञान शक्ति को केवल एक विज्ञान मात्र मानना चाहते हैं, यह उनकी अज्ञान भ्रान्त धारणा है ? अज्ञानशक्ति विज्ञानमात्र नहीं, किन्तु जगत् की शक्ति है ' । तनु अनाद्यमनिर्याचयनज्ञानं संसारस्य बीजभूतं नास्त्येव, निर्याजान्तरसंस्काराणामज्ञानशब्दव्याक्यत्वात् तत्राह ज्ञानेति, इत्यादि न्य देखिये । अद्वैतरथिका भी देख लीजिये ।

• "सोऽ कामयत, बहुस्यां प्रजायेयेत्यादि ? ।

† इस "पञ्चाग्निविद्या", का तत्त्व ब्राह्मण्य उपनिषद् के १ में उपपाय के रूप से नवम खण्ड एवं बृहदारण्यक उपनिषद् = १२।१ से १६ पर्यन्त विस्तृत रूप से वर्णित है ।

‡ मुक्तिके मत से कर्मों और ज्ञानी के भेद से साधक दो प्रकार के हैं । एक काल में कर्मों लोग चन्द्रालोक प्राप्त होकर ही जाते हैं एवं ज्ञानी लोगों की गति सूर्यालोक प्राप्त होकर ही होती है, ज्ञानियों को चिर नहीं

योग से अन्तरिक्षमें मेघ का उद्भव होता है एवं यह मेघ भी सर्वदा सूर्य तथा चन्द्रमा की किरणों से समुद्रासित रहता है। इसीलिये मेघ को द्वितीय 'अग्नि' मानते हैं। इस मेघ से निकली बारिधारा पृथ्वी पर पड़ती है और उससे लता, गुल्म, औषधि आदि की उत्पत्ति होती है। यह पृथ्वी भी तेज के सम्पर्क से शुन्य नहीं है, इसीलिये इस पृथ्वी का ही नाम तीसरी 'अग्नि' है *। पृथ्वी में उत्पन्न औषधि वृक्षादिक प्राणियों द्वारा साध्य करने से परिशुद्ध होते हैं। और वे ही प्राणी शरीरों में रेत रूप से परिशुद्ध होते हैं। अतएव औषधि आदि द्वारा ही पुरुष का (प्राणीवर्ग का) शरीर पुष्ट, वृद्धित होता है और वे शरीरमें रेत रूपसे अभिव्यक्त होते हैं। अतएव इस पुरुषको ही (प्राणी मात्रको ही) चतुर्थ 'अग्नि' कहते हैं। यो पितृ वा स्त्री शरीरको (प्राणीमात्रको ही) पञ्चम 'अग्नि' मानते हैं। यो पुरुषके संयोगसे शुक्र गोष्ठितके मिलने पर क्रम परित्यागकी प्रणालीसे प्रजावर्गकी उत्पत्ति हुआ करती है +। परलोक वाले सद्य जीव, इन पाँचों

लौटना पड़ता किन्तु भोगान्तमें कर्मियोंको लौट आना पड़ता है। लौटनेके समर्थान्तमें आकाश से अन्तरिक्ष में अन्तरिक्षसे दृष्टियोगसे पृथ्वी में गिरना पड़ता है। पृथ्वी से अनादि रूप होकर प्राणी देह में प्रवेश कर खोगमं में जन्म ग्रहण करने लगा पड़ता है। यहां पर इनी लिये सूर्य और चन्द्रको ध्यात कही गई है। पृथ्वी * तेजस्य वास्यान्तः पच्यमानो योऽवांशयः स समद्वन्द्वत स पृथिव्यमवस्थते अमिता शब्दराचायः।

† प्राणीगण औषधि वा वृद्धिको खाते हैं (इनी लिये श्रुतिमें प्रोक्त है) औषधि प्रभृतिको 'अन्न' नामने अभिहित किया है। इन साध्य द्वारा प्राणियोंका शरीर रक्षित व पुष्ट होता है और शरीरमें शुक्र गोष्ठितादिक भी उद्भव होता है।

‡ पुरुषका देहस्य शुक्र-तेजस्वरूप है। स्त्री देहस्य गोष्ठित भी तेजस्वरूप है। अतएव दोनों 'अग्नि' हैं।

+ पाठक देखें श्रुतिने कैसे कीगन्धे प्रतना दिया कि, सभी मृष्ट पदार्थ परस्पर मध्यन्ध विगिष्ट, उपकारक हैं कोई भी निःपञ्चकित (Isolated) नहीं है। मृत्पादिको किरणें वायुमण्डलस्य वायुपरायिदे संयोगकी धन करती हैं। देवी हैं, इन्हे वृद्धिदादिक ताप (Carbon) प्राप्त कर देहपुष्टि करते हैं।

प्रियोंके योगसे इन पांच पंचोंका अवलम्बन कर मर्त्यलोकमें प्रतिदिन जन्म
करते हैं * । जीवोंके जन्म यद्वयका मार्ग कहकर भी, इनको 'अग्नि'
(काशात्मक) कहा जा सकता है । विराट् पुरुषके अखण्डनीय नियमवश,
क मार्गका अवलम्बन कर सब जीव नित्य ही जन्म लेते रहते हैं सुतरां
ही विराट् पुरुष ही जीव जन्म का कारण है ।

इस विराट् पुरुषसे ही यावत् कर्म, कर्मोंके साधन एवं कर्म फल प्राप्ति
सब लोक उत्पन्न हुए हैं । निपत अक्षर विशिष्ट (पद्यात्मक) सब ब्राह्म-
ण वा गायत्री आदि विविध छन्द यहु सब मन्त्र एवं पञ्चावयव वा स-
वयव स्तोमादि गीति युक्त + सब साम मन्त्र और अग्नियत अक्षर विशि-
(गद्यात्मक) सब यजु मन्त्र-येत्तीन प्रकारके मन्त्र उससे ही अभिष्टपक्त
हैं + । दोहा (मौञ्जी धनधनादि नियम) अग्नि होत्रादि यज्ञ क्रतु यज्ञों

। इन उद्भिदोंसे उनके परित्यक्त 'अम्लजात, (Oxygen) को लेकर, दे-
जा करते हैं । सबके सापकी सुदृढ़ घनिष्ठताकी वातकी श्रुतिने, जीवके
। सृष्टि सत्त्वमें बड़े कीश्वरसे बतला दिया है ।

* इन समझते हैं, श्रुतिने इस पञ्चाग्नि विद्याके उपलक्षमें क्रम विका-
स का तत्त्व ही दिखलाया है । सूर्यचन्द्रादि विशिष्ट और जगत्की सृष्टि
परायात् पृथिवी हुई फिर उद्भिद् राज्यका विकास हुआ, अनन्तर रेतोमृक्त
विषोंकी अभिष्टपक्ति हुई है । पाठक यह क्रम विकासका सत्य क्या यहाँ
में मिलता ?

+ अर्घं शून्यवर्णका नाम 'स्तोम, है । जैसे हाऊ, हाईं अण, ईं, ऊ, ए,
। होईं, हिं, हुम् इत्यादि वर्ण हैं । खान्दोग्य उपनिषद् १ । ३ । १३ । ४
। देखो । सामगानके कई अवयव हैं । उद्गाता पुरुष जो गान करते हैं
का नाम है "उद्गीष, गान । प्रतिहर्षा जो गान उपारण करते हैं उस
नाम 'प्रतिहार, गान है । इसी प्रकार ५ या ७ प्रकारका गान होता है
ख्दोग्य देखो ।

+ ओंकार सभी मन्त्रोंका मूल है । ओंकार सब शब्दोंका धीवर है ।
ऐक्यसे अष्टपक्ष शक्ति पहिले स्पन्दनाकारसे कम्पन रूपसे शब्द रूपमें
भिष्टपक्ष होती है । अकार ही आदिम शब्द है ईं + ऊ + ए यकारके
भीतिक विकार हैं । अन्य सब स्वर और व्यञ्जन इस मूल ओंकार के
विकार हैं ।

को दक्षिणा दान पद्धति यज्ञका काल यज्ञकर्ता यज्ञमान, यज्ञके फल स्वरूप स्वर्गादिक लोक एवं इन सब लोकोंमें जानेके लिये सूर्य और चन्द्रमाके लोके द्वारा शासित जो उत्तर तथा दक्षिण मार्ग है* यह सब कुछ उस पुरुषका ही विधान है।

इस विराट् पुरुष से ही प्राण एवं अपान ब्रौही एवं यज्ञ + प्रादुर्भूत हुए हैं। इस विराट् पुरुष के अङ्गभूत आदित्य रुद्र, वसु प्रभृति आधिदेविक पदार्थ, उसीसे उत्पन्न हुए हैं साध्य नामक देवतायज्ञ भी उसीसे प्रदुर्भूत हुए हैं। यामीय व वनवासी सब पशु पक्षी एवं अन्तर्में फलके उत्पत्तिकारी मनुष्य वर्ग उसीसे प्रकट हुए हैं। मनुष्य शरीरमें जीवन धारणके हेतु भूत प्राण व अपान + एवं शरीर स्थितिके कारण ब्रौही यथादि अन्न भोजन उसीकी सृष्टि हैं। यज्ञादि क्रियाओंकी साधन भूत तपश्चर्या एवं सर्वत्र ब्रह्मदर्शनका सहायभूत इन्द्रियादि नियन्त्रक तब यह दो प्रकारकी (कर्मात्मक और ज्ञानात्मक भेद से) तपस्या, पुण्यार्थ साधन की हेतुभूत आस्तित्व युक्त सत्यपरायणता, परपीडायजन और ब्रह्मचर्यपालन ये तीन ब्रह्मविद्यानुशीलनके सहायक + ये सब उसीके बनाये हुए हैं।

* ये ही देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग नामसे प्रसिद्ध हैं। प्रथम पुरुषकी अक्षतरणिका में इनका विवरण किया गया है।

+ अन्यत्र श्रुतिमें ब्रौही और यव 'अन्न, शब्दसे अभिविहित किये गये हैं। क्रिया विकाशित होती ही वह करण रूपसे (प्राणशक्ति रूपसे) एतत्कार्यरूपसे (अन्नरूपसे) विकाशित होती है। इस स्थलमें प्राण और अपान शब्द द्वारा करणरूपक अंग एवं ब्रौहि यव शब्द द्वारा कार्यात्मक अंगकी यात कही गई है। इन दोनों अंगोंमें ही पहले सूर्य चन्द्रादि आधिदेविक पदार्थों और पशु पक्षियों अन्तर्में मनुष्योंको अभिषेक किया है, यह बात कही गई है।

† प्राणायानवृत्तिर्जीवनम् ऐतरेय आरण्यक भाष्य, २।३। श्रुतिमें किये जातुपदे साध एक ही उत्तमोत्तम क्रम विकाश यादका निर्देश कर दिया है इस बातकी पाठक भली भाँति लक्ष्य करें।

+ मनुष्य श्रुतिकी यात कह कर, कर्मा और ज्ञानो भेदमें मनुष्यके अन्तरित दोनोंका विवरण भी साध ही साध संक्षेपमें कह दिया गया है।

य चिराद् पुरुष से ही मनुष्य के दो कन, दो आंख, दो नासिका
॥ श्री-ये प्रधान सात इन्द्रियां * प्रादुर्भूत हुई हैं। निज निज
की उपलब्ध करने वाली इनकी सात प्रकार की दीप्ति है। शब्द
परसादि सात प्रकार का विषय ही इनके लिये समिधा या काष्ठ
है। सप्त प्रकार के विषयरूपी ईंधन के संयोग से उक्त सप्त प्रकारकी
प्रदीप्त हो उठती हैं। इन्द्रियां जय विषयों की अनुभूति का लाभ
हैं तब मानों ये होम क्रिया करने लगती हैं ऐसा भी कहा जाता है
त भांति की इन्द्रिय शक्ति देहस्थ चक्षु कर्णादि गोलकों में * सर्वदा
रहती है और अपने अपने स्थानमें रहकर विषय विज्ञान का लाभ
प्राप्ती है। परन्तु सुषुप्ति के समय सप्त इन्द्रियां अपने विषयों से निवृत्त
हो बुद्धि गुहा में † लीन हो रहती हैं। इन की भी प्राणी देह में स्थाप-
न चिराद् पुरुष ने ही की है। जो लोग संसार में मग्न हैं इन्द्रिय
विषय हैं वे सप्त इन्द्रिय और विषयों के सद्व्यवहार को नहीं जानते।
के लिये तो ये इन्द्रियां शब्दस्पर्शादि विषयों का सम्वाद देने वाले
समाधर ही हैं। परन्तु जो आत्मयोगी हैं विद्वान् और मुमुक्षु हैं जो
इसी सर्वदा सप्त पदार्थों में केवल ब्रह्म का ही अनुभव ब्रह्म दर्शन का
अभ्यास करते हैं उन के पक्ष में ये इन्द्रियां अन्य प्रकार का समाधार
ही हैं। विषय योग से प्रदीप्त इन्द्रियां क्या जाग्रत में क्या निद्रावस्था
भिन्तर मानो विषयानुभूतिरूप होम क्रिया य ब्रह्मपथ का सम्पादन कर

* पूर्व मन्त्र में मनुष्योत्पत्ति की यात कही गई है किन्तु मनुष्य देहमें
द्रव्योत्पत्ति की चर्चा नहीं की गई वह यात इस मन्त्र में पूरी की गई
: साय ही यह सुचना हो गई कि किस प्रकार से इन्द्रियों का प्रयोग
है मनुष्य ब्रह्म के सद्वैश्य से कर्म करता हुआ सद्गति को प्राप्त कर सकता
ऐसा मधुर सृष्टि तथ्य वेद से अलग अन्यत्र कहा मिलता है ! ।

† गोलक-स्थान sites of organs

‡ बुद्धि गुहा प्राणशक्ति। सुषुप्ति काल में शब्द स्पर्शादिक विज्ञान मन
वैलीन हो जाते हैं। और मन विविध विज्ञानों समेत प्राणशक्ति में
लीन हो जाता है। इसी कारण तब कोई विशेष विज्ञान नहीं रहता।
। कुछ अल्पकाल रूप से प्राण में निवास करता है। फिर जाग्रत काल में
प्राणशक्ति से ही विविध विज्ञान और इन्द्रियोंकी क्रियाएं विषययोगसे
हो जाती हैं। इसका क्या Sub-Conscious region कह सकते हैं।

रही हैं वे महात्मा ऐसा ही अनुभव करते हैं * जीव की सुपुष्टि अवस्था में विषय और इन्द्रियवर्ग जव सुप्त हैं—तब भी प्राणशक्ति शरीर में जागती हुई उस आत्म यज्ञ वा ब्रह्म होम का सम्पादन कर रही है + ऐसे आत्म याजियों को इन्द्रियां और उनके विषय कदापि लिप्त नहीं कर सकते । विधाता का सृष्टि रहस्य ऐसा ही है । ग्रहण या भावना के तारतम्यसे एक ही वस्तु कभी अमृत की भांति दितकर होती है कभी विषयत् प्राण नाश करती है ।

इस अन्तर पुरुष से ही लवण समुद्र उत्पन्न हुआ है । सब पर्वत भी उसी की सृष्टि हैं । नाना दिशाओं में दीड़ने वाली नदियां भी उसी से निकली हैं । विविध औषधादि उद्भिजों की भी उत्पत्ति यहीं से हुई है एवं ये सब उद्भिज जिस रसादि को ग्रहण कर जीवित व पुष्ट रहते हैं उस रसादि का स्रष्टा भी अन्तर पुरुष ही है + ये जो सूक्ष्म शरीर स्पूल भूतों के

* इस भांति इन्द्रिय और विषय की अनुभूति में यज्ञ भावना करने से विषयाच्छन्नता दूर हो जाती है । उपदेश सादस्त्री ग्रन्थ में भी यह तथ्य है “ वयवहार काले विषयग्रहणस्य होम भावना तत्फलञ्च विषयेषु प्रासक्ति निवृत्तिः ॥ १५ । २२

+ प्ररनोपनिषद् में भी जाग्रत् स्वप्न और सुपुष्टिकाल में इस होम की भावना की बात है । “ यदुच्छ्वासनिःश्वासावेतावाहुती समंगयतीति ॥ इत्यादि (४ । २ । ११) देखो । यहां गङ्गा कहते हैं “ विद्वान् मुमुक्षु पुरुष सर्वदा ही ब्रह्मार्थ कर्म करते हैं , कभी भी कर्म से हीन नहीं रहते स्वप्न काल में भी ये होम सम्पादन में लगे रहते हैं , ” “ विदुषः स्वापोऽपि जनि होत्र हवनमेव । तस्मात् विद्वान् नाकर्माति मन्तव्य इत्यभिप्रायः ॥ ” गङ्गा ने मुमुक्षु के पक्ष में सकाम यज्ञ क्रियादि त्यागने की ही वयवस्था दी है । इन गूढ़ रहस्यों को न जानने वाले ही समझते हैं कि गङ्गा ने निष्कर्मां संन्यामियों का दण्ड बढ़ा दिया है । प्रथम संश्रुति की अवतरणिका में इस कर्म त्याग की समालोचना की गई है ।

• पूर्व में सूर्यादि आधिदैविक सृष्टि के पश्चात् पशु पक्षी और मनुष्यों की उत्पत्ति कही गई है । यहां पर्यंत नदी एवं उद्भिज सृष्टि का भी वर्णन श्रुति ने कर दिया । सृष्टि पूर्ण हो गई । इस अध्याय के मध्य मन्त्रों का शायद पड़ने से सृष्टि के पूरे क्रम तकत स्तर की याग ज्ञानी का महती है ।

रही हैं वे महात्मा ऐसा ही अनुभव करते हैं * जीव की सुपुष्टि अवस्था में विषय और इन्द्रियवर्ग जब सुप्त हैं—तब भी प्राणशक्ति शरीर में जागती हुई उस आत्म यज्ञ वा ब्रह्म होम का सम्पादन कर रही है † ऐसे आत्म याजियों की इन्द्रियाँ और उनके विषय कदापि लिप्त नहीं कर सकते। विधाता का सृष्टि रहस्य ऐसा ही है। ग्रहण वा भावना के तारतम्यसे एक ही वस्तु कभी अमृत की भाँति हितकर होती है कभी विषयत्वात् प्राण नाश करती है।

इस अक्षर पुरुष से ही लवण समुद्र उत्पन्न हुआ है। सब पर्यंत भी उसी की सृष्टि हैं। नाना दिशाओं में दीढ़ने वाली नदियाँ भी उसी से निकली हैं। विविध औषधादि उद्भिजों की भी उत्पत्ति वहाँ से हुई है एवं ये सब उद्भिज जिस रसादि को ग्रहण कर जीवित व पुष्ट रहते हैं वन रसादि का स्रष्टा भी अक्षर पुरुष ही है ‡ ये जो सूक्ष्म शरीर स्थूल भूतों के

* इस भाँति इन्द्रिय और विषय की अनुभूति में यज्ञ भावना करने से विषयाच्छन्नता दूर हो जाती है। उपदेश सादस्त्री ग्रन्थ में भी यह तथ्य है “व्यवहार काले विषयग्रहणस्य होम भावना तत्फलञ्च विषयेषु आसक्ति निवृत्तिः ॥ १५ । २२

† प्रदत्तोपनिषद् में भी सायत् स्थान और सुपुष्टिकाल में इन होम की भावना की यात है। “यदुच्छ्वासनिःश्वासायेतावाहुती समंगयतीति ॥ इत्यादि (४।२।११) देखो। यहाँ गङ्गा कहते हैं “विद्वान् मुमुक्षु पुरुष धर्मदा ही ब्रह्मार्थ कर्म करते हैं, कभी भी कर्म से हीन नहीं रहते स्वप्न काल में भी ये होम सम्पादन में लगे रहते हैं ॥” “विदुषा स्वापोऽपि अग्नि होत्र इव गमेय। तस्मात् विद्वान् नाकर्माति गन्तव्य इत्यभिप्रायः ॥” गङ्गा ने मुमुक्षु के पक्ष में सकाग यज्ञ क्रियादि त्यागने की ही व्यवस्था दी है। इन गूढ़ रहस्यों की न जानने वाले ही समझते हैं कि गङ्गा ने गिरक्तों व न्यायियों का दल बढ़ा दिया है। प्रथम खंड की अवतरणिका में इन कर्म त्याग की समालोचना की गई है।

‡ पूर्व में मृषांदि प्राधिदैविक सृष्टि के पश्चात् पशु पक्षी और मनुष्यों की उत्पत्ति कही गई है। यहाँ पर्यंत नदी एवं उद्भिज सृष्टि का भी वर्णन प्रति ने कर दिया। सृष्टि पूर्ण हो गई। इस अध्याय के मंत्र मंत्रों की व्यापक करने से सृष्टि के एक क्रम ब्रह्म स्वर की यात्रा जानी जा सकती है।

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

62

चतुर्थ पारच्छद ।

(ब्रह्म साधन)

सद्धारमा अङ्गिरा ग्रीनक जी से फिर कहने लगे—

“ ब्रह्म के स्वरूप का खोज किया गया, एवं किस प्रकार ब्रह्म जगत् का कारण होता है, सो भी कह चुका हूँ । भूतयोगि अन्तर पुरुष के तत्त्वकी यात आप मुन चुके कि, किस प्रकार यह अन्तर पुरुष सूक्ष्मरूप और रूप रूप से अभिव्यक्त होता है । इस समय उस अन्तर ब्रह्म पदार्थ की साधन प्रणाली पर कुछ विचार कर लेना परमावश्यक है । आप मन लगाकर इस साधनप्रणाली और उपासना पद्धति को श्रवण करें ।

१—उत्तम साधक नित्य ही ब्रह्म पदार्थके स्वरूपादि के विचार में प्रवृत्त रहेंगे, तो इस कार्य से उनका ज्ञान पूर्ण हो जायगा, तब मुक्ति ही मुक्ति है ब्रह्म के पदार्थ स्वरूप के विषय में बार बार भावना एवं तद्विषयक मुक्ति-यों का प्रतिक्षण मनन व अनुमन्धान करना मुख्य कर्तव्य होगा चादिये । यही विचार के अदृढ़ होने का एक मात्र उपाय है ।

ब्रह्म पदार्थ स्वरूपतः परोक्ष होते भी यह बुद्धि के गणाविध विद्या-ओं के साथ २ प्रकाशित होता है । दर्शन, श्रवण, मनन विद्यानादि द्वारा, इन्हीं का स्वरूप (जसबह ज्ञान) प्रकाशित हुआ करता है • इन्हींलिसे इन का नाग रुद्धपगुदाशायी है । बुद्धिरूप गुदा में यह आत्म चैतन्य बुद्धियों की विविध वृत्तियोंके संग से ज्ञानाकारमें प्रकाशित हो रहा है । इन्हींके प्रकाश से विश्व प्रकाश होता है, नहीं तो विश्व का प्रकाश असम्भव है । मन के आश्रय में अधिष्ठान रूपसे इस ब्रह्म चैतन्य की भावना करना चा-दिये । इनके अधिष्ठानमें अधिष्ठित रहकर ही मन पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं

• बुद्धि की वृत्तियाँ वा परिमाण नष्ट हैं, शब्दस्पर्शादि भी नष्ट हैं, इनमें 'ज्ञान, नहीं रह सकता । तब इनकी तो उपलब्धि होती है, जो इन प्रकाश स्वरूप परमात्म चैतन्य के ही कारण होती है । अर्थात् नष्ट विचारों के संगमें मैं एक अमरुद्ध आत्म चैतन्य की ही निम्न अवस्था प्रतीत होती है । मुनरां 'ज्ञानस्वरूप, कहकर उनका आभास पाया जाता है । “ प्रकाशविशेषोपलब्ध्यात्मना प्रकाशनामयेव न देति भावयदित्यर्थः ” । आनन्दतिलक

[illegible]

+ Cavalry—Navel War—Shoekes.

• 241426100

- ၁၂၂ -

[illegible][illegible]

की प्रवृत्ति हुआ करती है, अचेतन जड़ की स्वतः स्फूर्ति वा क्रिया असम्भव है। चेतन के प्रकाश एवं शक्तिवश ही सब जड़ पदार्थ प्रकाशित और क्रियाशील हुआ करते हैं। उसकी सत्ता और स्फूर्ति के बिना किसी की स्वतन्त्र सत्ता और स्फूर्ति नहीं, इस लिये उसी को एक मात्र 'सत्प, वस्तु' कहते हैं। उस के बिना अन्य सभी कुछ असत्प है। अन्य पदार्थों की सत्पता आपेक्षिक मात्र है, स्वतः सिद्ध नहीं। केवल उसीकी सत्पता स्वतः सिद्ध है *। सबका अधिष्ठान यह सत्स्वरूप आत्मा अधिनाशी है इस आत्माका ही निरन्तर अनुसन्धान करना चाहिये, इस अन्तर पुरुषमें ही सर्वदा चित्तका समाधान करना चाहिये ॥

जीवात्माके भी यथार्थ स्वरूप का विचार कर लेना अति आयत्तक है †। ऐसा करने से भी ब्रह्म सम्बन्धी बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होगा और ब्रह्म का प्रत्यक्ष रूपेण अनुभव होने लगेगा। इस शरीर रूपी वृक्षमें विचित्र पक्ष्यालो ‡ दो पक्षी सर्वदा मिलकर नित्र भावसे निवास करते हैं। इन पक्ष का मूल अधिष्ठान ब्रह्म ही है, यह मूल ऊपर की ओर है। प्राणादिक ही इस वृक्षके शाखा स्वरूप हैं और ये शाखाएं नीचे की ओर स्थित हैं। यह वृक्ष अत्यक्त नामक बीजसे उत्पन्न हुआ है और यह अत्यक्त बीज शक्ति ही इस वृक्षमें अनुस्यूत अनुगत हो रही है X। देह वृक्षकी शाखाओंमें बैठे हुए सत्त दोनों पक्षियोंमें एक पक्षी विचित्र रस पूर्ण गुण दुःख रूपी कर्कोंका

* इस विषयकी विस्तृत समालोचना अवतरणिका में की गई है।

† इस स्थलमें हमने अतिके कतिपय श्लोकोंका परिवर्तन भंग कर दिया है।

‡ जीव अन्न होनेसे नियन्त्र है परमात्मा सर्वज्ञ होनेसे समका नियामक है। नियन्त्र और नियामक दो शक्तियां ही पक्ष रूपसे कल्पित हुई हैं। आनन्द गिरि। शरीर ही शब्द स्पर्शादि सप्तविधका आश्रय है। शरीरमें ही सूक्ष्म प्रकारके ज्ञानकी उपपत्ति होती है एवं इन शरीरमें ही ब्रह्मके ज्ञान स्वरूपका आभास पाया जाता है। गुरुवाच्ये।

X यह अत्यक्त शक्ति सर्व प्रधान है, यही परमात्माकी उपाधि है। और यही जगत् रज तथा तम प्रधान होकर भोग्य होती है, यह भोग्य उपाधि जीवकी है। जीवकी कर्मशायना और देहादिकी उत्पत्ति इन भोग्य भोज शक्तियों से हो हुई है। और, सत्त विग्रह शक्तिके योगसे परमात्मा जगत् सृष्टि करता है। आनन्दगिरि।

तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति ॥

आत्मज्ञान उत्पन्न होने पर आत्मचेतन्य जो स्वप्रकाश स्वरूप—अस्तु
चेतन्य स्वभाव एवं आत्म चेतन्य जो सब जगत् का नियन्ता एवं योग
स्वरूप है, सो सब बात समझ में आजाती है। ऐसा ज्ञान सुदृढ़ होने पर
संसार के बन्धन रज्जुस्वरूप शुभाशुभ कर्म छोड़ छोड़ा जाते हैं और तब
जोय विगत क्लेश होकर अद्वैत ज्ञानरूप परमसाम्य लाभकर परमानन्द
में मग्न हो जाता है।

तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः ।

आनन्दरूपममृतं यद्विभाति । ७ । २ मुंडक ॥

प्राणोक्षेप यः सधेभूतैर्विभाति विज्ञानन् विद्वान् भयते नातिवादी
आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेय ब्रह्मविदां परिष्ठः ॥

परमात्म चेतन्य ही प्राण का प्राण है सनका नियन्ता है यही विश्व ।
छोटे से बड़े पर्यन्त नागादिषु पदार्थों के रूप से प्रकाशित होता है
यही सब के अन्तरात्मा रूप से अवस्थित है। जो मुमुक्षु सज्जन इस प्रकार
अपने आत्मा के साथ अभिन्नभाव से परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कर मग्न
हैं उनको 'अतिवादी', * कहा जा सकता है। क्योंकि आत्मा ही सब कुछ है
आत्मासे भिन्न स्वतंत्र सत्ता किसीकी भी नहीं। यह ज्ञान सुदृढ़ होने पर तब
सन्मुख स्वतन्त्र भावसे कोई वस्तु नहीं ठहर सकती। अतएव ब्रह्मसे अति-
रिक्त ब्रह्म से स्वतंत्र रूप में उस समय किसी भी पदार्थ की बात ये नहीं
करते-इसीलिये ये अतिवादी कहे जाते हैं। तब ये ही 'आत्मक्रीड' एवं
आत्मरति भी कहलाते हैं। कारण यह कि उस समय आत्मा में ही उग-
की प्रीति सुदृढ़तर हो जाती है आत्मैतत् पदार्थों में—पुत्र वनितादि में
स्वतंत्र भाव से सनका स्नेह नहीं रहता क्रीडा—किसी भी वाद्य वाहन की
अपेक्षा नहीं करती एवं रति—बादरी किसी भी पदार्थ का मुह नहीं लाकती
उस समय उस साधकके लिये सर्वत्र सब पदार्थों में केवल आत्मा ही प्रीति

* प्रथम खण्डका भारद्वाज उक्तं कुमार उक्तं देवो ॥

हिरण्यमे परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम् ।

तत्सु उज्योतिषां ज्योतिस्तदादात्मविदो विदुः ॥

२। ब्रह्म-विचार और आत्म-विचार की प्रणाली कही गई। सर्वः ब्रह्मानुसंधान और ब्रह्म मनन की बात भी बतना दी गई। किन्तु जो लोग इस प्रकार विचार व अनुसंधान करने में असमर्थ हैं इस समय ऐसे सुमुक्त व्यक्तियों की ही उपासना प्रणाली का वर्णन किया जायगा। सुनिये—

ओमित्येवं ध्यायत्य आत्मनं स्वस्तिवः पायय तमसः परस्तात् ।

ब्रह्मवत्ता से 'स्वतन्त्र', रूप में विषय भावना करने से एवं केवल विषय प्राप्ति के उद्देश्य से उत्तंजित होकर किया करने से ब्रह्म-भावना सिद्ध नहीं होती ब्रह्म की प्राप्ति भी नहीं होती। ऐसे आचरण से ब्रह्म 'साधुत' हो पड़ता है केवल शब्दस्पर्शादिक विषय ही जागते रहते हैं। अतः आप ऐसी किसी साधन प्रणाली का अवलम्बन करें जिसके द्वारा विषयों के बदले केवल ब्रह्म ही ब्रह्म जान पड़े। शब्दस्पर्शादिकों के प्रकाशक वात्यों (शब्दों) की परित्याग कर केवल ओंकार का उच्चारण कर समाहित चित्त प्रकाशमान होकर ब्रह्मभावना करते रहने से उस ओंकार के द्वारा ब्रह्म चैतन्य अभिव्यक्त होता है। इस अभिव्यक्त चैतन्यको हृदय में आत्मनामान कर ही अनुसंधान करना होगा। उपासना और अविरत ध्यान के द्वारा तीव्रण किये उपनिषद् प्रसिद्ध महान् शर द्वारा आत्म वस्तु को लक्ष्य कर रणा होगा। चित्त को विषयोंसे खींचकर ब्रह्म भावनारूप नागधर्म के प्रयोगसे प्रणवरूप धनुष में * निज आत्मरूपी बाणका संधानकर उस अक्षर पुरुष चैतन्य को लक्ष्य बनाते रहो। इस संधान के सिद्ध होती ही अनामान शर लक्ष्य में प्रवेश कर सकेगा। इस प्रकार ओंकार के अभ्यास से चित्त मुक्त और परिमार्जित होने पर अति नदग में बिना बाधा आत्मा में ब्रह्म चैतन्य प्रकट हो जायगा। विषय भावना और विषय तन्त्रा एवं मग्न भांति के प्रमाद से बचकर इन्द्रियों को जख्मी तरह ग्रासन में रग कर प्रकाशित होकर सुद्धि दृष्टि के मायो रूप से स्थित आत्मा की लक्ष्य का विषय बनाना होगा। इस प्रकार अभ्यास होने होने अनात्मविषयक मग्न अज्ञान दृष्टकर सर्वत्र एक मात्र परब्रह्म का ही दर्शन होने लगेगा।

* मणयो धनुः शरोऽह्मात्मा ब्रह्मलक्ष्यमहमधुष्यते ।

अममत्तेन येदृश्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ॥

यह सर्वज्ञ, सर्ववित्, अक्षर पुरुष आत्मसहिजा में प्रतिष्ठित है। उसकी 'महिमा, कैसी है? उसीके शासनसे स्वर्ग और भूलोक ठहरे हुए हैं। उसीके शासनसे और नियमसे, सूर्य और चन्द्रमा अपना अपना काम कर रहे। नदियां और सागर, स्थावर और जंगम, सभी इसीके नियमोंसे शासित रहे हैं। अतु सम्यत्तरादि काल भी इसकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं कर सकता। इसीके प्रवर्तित नियमोंमें जगत्की सब क्रिया यथाविधि चल रही। मनुष्यादिकों का कर्तव्य, क्रियायें और क्रियाके फल यथानियम सम्पादि होते हैं। यही उस अक्षर पुरुष की महिमा या विभूति है *। यह परमात्मा सब प्राणियोंकी बुद्धि गुहा में बुद्धि वृत्तिके साक्षी रूपसे घतंमाण है और बुद्धिके प्रत्येक विज्ञानके साथ यह नित्य चैतन्य अभिषेक होता है यह आकाशवत् सर्वगत है, सर्वत्र अनुप्रविष्ट एवं अक्षल निर्धिकार रूप प्रतिष्ठित है। बुद्धिसे यह स्वतन्त्र है, अतएव बुद्धि और बुद्धिकी वृत्तियां उसकी 'उपाधि, मानी जाती हैं। इन सब उपाधियों के योग से ही, य नित्य अखण्ड ज्ञान,—खण्ड खण्डरूपसे विविध विज्ञानोंके रूपसे, प्रतिभात हुआ करता है। मन, प्राण प्रभृति उपाधियोंके योगसे ही इसका मनोमय प्राणमय कहते हैं। मुमुक्षु साधकोंकी, वक्त सब उपाधियोंका अय लम्बन कर, उपाधियोंके साक्षी रूप आत्माके स्वरूपका अनुमनधान करना चाहिये। यह आत्म चैतन्य प्राण और शरीरका मेलक है। यह शरीर ज्ञान के विकारसे उत्पन्न एवं अज्ञ द्वारा ही पृष्ट है, इस शरीरमें बुद्धि अभिषेक होती है और इस बुद्धि का मेलक आत्म चैतन्य ही है। शास्त्र और प्राचार्यके उपदेशसे, एवं श्रम दम ध्यान विराग्यादि द्वारा समुत्पन्न विज्ञानविप्रभाय से भी य विवेकी जन ऐसे आत्माको ज्ञानमें लगे होते हैं। उस समय आत्माका दुःख रहित आनन्द स्वरूप आप ही लिंग पहना है।

* यह जगत्, प्रत्यक्ष ही महिमा या ऐश्वर्य है, जो यात यदा पर गृह्यते तदा स्पष्ट कदा ही दे। मूल श्रुतिमें केवल महिमा, शब्द मात्र है। महिमा स्वरूपक इन उदाहरणोंकी भाव्यकारने स्पष्टदायक से उदा लिखा है। ता-मानस्य महिमा ततोऽप्यामांश्च पूजयद्वासादि (, इन्द्रोऽप्य) देतो। तावान-सर्वप्रपद्यः—प्रत्यक्षी महिमा विभूतिः स्वप्रभा। अवनरविता भी देख लो।

272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783

* Բնական համայնություններ, որոնք համարվում են համայնությունների համակարգի մասը, որոնք համարվում են համայնությունների համակարգի մասը։

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्ण उवाच ॥
 दृष्ट्वा तु पाण्डुपुत्रो पाण्डुपुत्रो वीर्यवान्
 बभूवुः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥ २ ॥
 द्रुपदो वीर्यवान् द्रुपदो वीर्यवान् ॥ ३ ॥
 धर्मो रक्षति रक्षितः ॥ ४ ॥
 धर्मो रक्षति रक्षितः ॥ ५ ॥
 धर्मो रक्षति रक्षितः ॥ ६ ॥
 धर्मो रक्षति रक्षितः ॥ ७ ॥
 धर्मो रक्षति रक्षितः ॥ ८ ॥
 धर्मो रक्षति रक्षितः ॥ ९ ॥
 धर्मो रक्षति रक्षितः ॥ १० ॥

॥ देवदेव देवि देवदेव देवदेव देवदेव देवदेव ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

पदार्थों का भी प्रकाशक है। इसीके प्रकाशसे अन्य सब प्रकाशित होते हैं। इसे प्रकाशित करने में कोई भी समर्थ नहीं है। वास्तव वस्तुओं वा युक्ति के विकारों में या विज्ञानों में व्यस्त रहने वाले जीव इसे कभी नहीं जान सकते इन सब वस्तुओं वा विज्ञानों के अन्तराल में प्रकाशकरूप से वर्तमान आत्मा का अनुसन्धान करने से ही उसे जान सकते हैं * ।

आत्मतत्त्वज्ञ पुत्रप इसी प्रकार आत्मस्वरूप को जान सकते हैं। सूर्य, चन्द्रमा, तारा, विद्युत् और अग्नि—इस में अपना निज का प्रकाश-सा-र्थ नहीं है। अग्निद्वारा उत्पन्न हुए बिना लोह पिंड जैसे दूसरे को जलाने में स्वतः समर्थ नहीं होता वैसे ही सूर्यादिक भी ब्रह्मव्योति द्वारा प्रकाशित होकर ही अन्य पदार्थों को प्रकाशित करने में समर्थ होते हैं। इसी लिये

इसका उपादान है, तब तो ज्ञान होने पर अविद्यादिका नाश अवश्य होगा, परन्तु उनके उपादान का नाश सम्भव नहीं। अत एव अविद्या वासनादि को युक्ति आश्रित कहना कैवे सङ्गत होगा? यदि कही, युक्तिगत अविद्या आत्मा में आरोपित होती है, तो भी ठीक नहीं। कारण कि, एक का धर्म दूसरे में किस प्रकार आरोपित होगा। आत्मा भ्रान्तिग्रस्त अविद्या को अपने में देयता है, यह बात भी नहीं कही जाती क्योंकि, आत्मा भी अविद्या का आश्रय नहीं जो यह उसकी देख सके। युक्ति आव ही अपने धर्म का देखती है, यह बात भी तो नहीं कही जाती। इन सब कारणों से अविद्या-वासनादि को युक्ति में आश्रित बतलाना अनङ्गत ज्ञान पड़ता है। फिर भाष्यकार ने क्यों कहा? इस प्रश्नका उत्तर सुगो चेतन को युक्ति के साथ अभिन्न मानना ही अविद्या का कारण है। पदार्थ ज्ञान में चैतन्य निरपेक्षतन्त्र है। युक्ति के विकारों में उसकी हानि नहीं होती यही अविद्या का नाश है। भाष्यकार ने अभिन्नान दृष्टि को लक्ष्य कर ही युक्ति के आश्रय में रहना कहा है, निर्विकार आत्मा के आश्रय में नहीं।

* पाठक देन रहे हैं कि गहूर व्यापी वास्तव वस्तुओं एवं युक्ति के विभागों को एकबार ही उड़ाते नहीं हैं। न यह कहने हैं कि इनको एक दम परिहारा करने से ही ब्रह्मज्ञान होगा। गहूर का अभिप्राय तो यही है कि—इनके नाश २ नाशीरूपसे ही ब्रह्म ज्ञाना जाता है।

तमेदं भ्रान्तामनुभाति नयं तस्य भागा नयमिदं विभाति ।

होती इस सत्यके प्रभावसे, देवयानमार्ग * द्वारा, मृत्युके पश्चात् साधक उत्तम गतिकी प्राप्ति होता है। कुटिलता, शठता, प्रतारणा, दम्भ, अहङ्कार, अमृत खोड़ कर जो साधक नित्य सत्य मार्ग पर चलता है, वह पुरुषार्थके अन्तिम फल ब्रह्मपदकी अवश्य प्राप्ति हो जाता है ॥

सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्थायिततो देवयानः ।

येनाक्रमन्तृपयो ह्यामका मायवतस्तस्य परमं निधानम् ॥

(छ) । इन्द्रिय और अन्तःकरणकी एकाग्रताका नाम 'तप' है। इन भांति एकाग्रताका अभ्यास भी एक बड़ा साधन है। चित्त और इन्द्रियोंकी चञ्चलता रद्द करनेसे, मनकी विषय लिप्तता दूर नहीं हो सकती। एकाग्रता होने से चित्त ब्रह्मदर्शनके नितान्त अनुकूल हो उठता है।

(ग) । अन्य एक सहायक—सम्पत् ज्ञान है। सर्वत्र आत्मदर्शनका अभ्यास निरन्तर कर्तव्य है। इसके फलसे, ब्रह्मसत्ताकी खोज किसी भी पदार्थ की 'स्वतन्त्र' सत्ता नहीं, यह बोध अत्यन्त दृढ़ हो जाता है। अर्थात् पदार्थोंकी स्वतन्त्रताका ज्ञान धीरे धीरे दूर हो जाता है। तब तबय जहाँ देखो वहाँ एक आत्मसत्ता ही दिखाई देती है † ।

(घ) । ब्रह्मचर्यपालन—ब्रह्मसाधनका दूसरा एक उत्कृष्ट सपाय है। ब्रह्मचर्यकी रक्षासे धीर्यकी वृद्धि होती है एवं ब्रह्मचर्य द्वारा इन्द्रियोंके सद्वृत्ति चित्त जीता जा सकता है ‡ ब्रह्मचर्यकी ओर नित्य वृद्धि रखना साधक साधक का एकान्त कर्तव्य होना चाहिये। इन सब साधनोंकी सहायतासे विषाका, मल दूर हो जाता है और परिश्रमी साधक क्रमशः देहके मध्य सुष्टि गुहामें ज्योतिः स्वरूप प्रकाशमय ब्रह्मका दर्शनकर कृतार्थ होता है।

सत्येन ब्रह्मस्तपसा ह्येव आत्मा सम्पद्यमानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ।

(ङ) । चित्तकी निर्मलता—अन्य एक प्रधान सहायक कहा जाता है। ब्रह्मपदार्थ वदत्, दित्य एवं मदत् प्रसिद्ध है। यह स्वप्रकाश स्वरूप, इन्द्रि-

* यह देवयान मार्ग ज्ञानमार्ग है। जगत् नाकर बिना लीटना नहीं पड़ता। यह सत्यपरायणता की कितनी प्रशंसा है।

† प्रपञ्चवद्व की अवतरणिका में सर्वत्र ब्रह्मदर्शन की प्रशंसा यथि छ हुई है।

‡ पातञ्जल (योग) दर्शन देखना चाहिये।

ۛۛۛ

स्थान है। काष्ठ जैसे अग्निद्वारा परिष्कृत है, सीर जैसे स्नेहद्वारा भस्मी-
भांति परिष्कृत है, * इन्द्रियोंके सहित बुद्धि वा अन्तःकरण भी वैसे ही
चैतन्य द्वारा परिष्कृत हो रहा है। अन्तःकरण के क्रिये याचनादिक मल
जय दूर हो जाते हैं, तब उस अन्तःकरणमें आत्म चैतन्य आप ही प्रका-
शित हो जाता है।

ज्ञानप्रसादेन विशुद्धवत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः।

(च)। चित्त में विषय-कामना के बदले, आत्म कामना प्रतिष्ठित
होनी चाहिये। वह भी ब्रह्मोपासना का एक परम सहायक उपाय है। ज-
ब चित्त में सत्यगुण बढ़ता है तब उस निमल चित्त में ब्रह्म से भिन्न किसी
भी विषयकी कामना नहीं उठती। उस समय जो २ कामना की जाती है उस
उस कामना का एकमात्र उद्देश्य ब्रह्म सद्बिम्बा का दर्शन ही हो पड़ता है†।
इस लिये उस समय साधक चाहे जिस पदार्थ की कामना क्यों न करे, वह
बिना किसी विघ्न के तुरंत ही उपस्थित हो जाता है। क्योंकि, उस काम-
ना में उसका सद्ब्रह्म अनोप वा सत्य हो उठता है। साधक जानता है कि, कि-
सी भी पदार्थ की ब्रह्मभक्ता से पूर्यस्त्वत्तन्त्र सत्ता नहीं है। ब्रह्मभक्ता में ही
सबकी सत्ता है, ब्रह्मभक्ता ही सब पदार्थोंमें अनुप्रविष्ट है। इस लिये ब्रह्म
ही, सब कामनाओंका स्थान हो जाता है। साधक सद्ब्रह्मपक्षसे जिन पदार्थ
को बुझाता है, उसमें ब्रह्मभक्ता का दर्शन ही उसका उद्देश्य रहता है। इस

* काष्ठ के प्रत्येक अंग में गुप्त रीति से अग्नि स्थिर है, परंपर करने पर
वह अग्नि प्रकाशित हो पड़ता है।

† ब्रह्मसूत्र (८। २। १-१०) में गहर कहते हैं-मुक्त पुरुष की भी का-
मना एकबार ही उठना नष्ट नहीं हो जाती। हां, उसकी कामना अज्ञानियों
की भी नहीं रहती। मुक्त पुरुष ब्रह्म दृष्टीत 'व्यगन्त्र' भाव से कोई भी
कामना नहीं करता। वह सब लोकों को, पदार्थों को, भाना भूतनादि सब को
ब्रह्म की साक्षिमा वा ऐश्वर्य समझता है। केवल पुत्रादि देवता का गहन
नहीं करता, किन्तु उन में ब्रह्म का ही गहनार्थ्य देवता है। तथापि पूरे
महात्मानों पुरुष किसी प्रकारका गहन्य नहीं करने, किसी मोहविमोह को
भी नहीं मानते।

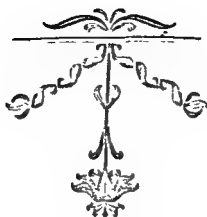
होगा। जिनका चित्त अपने वंश में नहीं, केवल पशु-पुत्रादि विषयों के ही वशीभूत है, उन के वंश में भी आत्मा का लाभ अवश्य है, 'संन्यास-रहित ज्ञान, के द्वारा भी आत्मा का मिलना सम्भव नहीं। वास्तव में संन्यास ग्रहण ही करना पड़ेगा, ऐसी भी कोई बात नहीं, विषयासक्ति शून्यता रूप आन्तर संन्यास होने से ही सब काम ठीक हो जायगा विषयासक्ति का नाम भी न रहे *।

ब्रह्मसाधन के प्रधान सहायकारी उपायों का वर्णन हो गया। इन सब सहायकों द्वारा जो विद्वान् ब्रह्म प्राप्ति की नित्य चेष्टा करते हैं, वे ही ब्रह्मधाम में प्रविष्ट होने-ब्रह्मनाम करनेमें-समर्थ होते हैं। ज्ञानवान् श्रियिण, इन्द्रियादिके लुप्ति साधक वास्तविक विषयों की इच्छा न करके, आत्मा के लुप्ति साधक ज्ञान के ही अन्वेषण में तत्पर रहते हैं। और परमात्मा के पथार्थ स्वरूप का प्रतिक्षण चिन्तन कर सब भ्रंश कृतार्थ एवं विषयों से विरक्त हो जाते हैं। आकाश की भ्रंश सूर्यगत, सूर्यव्यापक ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाते हैं। वारांश यह कि, ब्रह्मवत्ता से अलग स्वतन्त्र रूपों किमी

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन।

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्मैव आत्मा वृणुते तनुं स्वाम् ॥

* यह अंग आनन्दगिरि का है। उन्होंने ने कहा है—यदि सब छोड़कर खन जाते का ही नाम संन्यास है, तो वेदों में इन्द्र, गार्गी, जगत् आदिकी आत्म-प्राप्ति के इतिहास क्यों वर्णित हुए? उन्होंने ने और भी कहा है— "न लिङ्गं (वास्तुविन्दधारण) धर्मकारणम्,। पाठक इन बातों को, लक्ष्य करें। गीता में भी विषय-कामना के त्याग का नाम संन्यास कहा गया है। जैसे, "सोऽस नित्य-संन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति, (५।३) एवं "स संन्यासी च योगी च न निरग्निरनारक्तियः,।" काव्यानां कर्मणां स्वामं संन्यासं कथयि विदुः, (१८।२) इत्यादि। अर्थात् जिन में रागद्वेष नहीं, यद् संन्यासी है। जो कर्मकर्म की इच्छा न रखके कर्तव्य कर्म करता है, यद् संन्यासी है। जो काव्य कर्मों का त्याग करता है यद् संन्यासी है। यही योगी है। अग्निवाकी छोड़ खुप पैड जाने मात्र के कोई संन्यासी नहीं हो सकता।

* ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ । ७ । ८ । ९ । १० । ११ । १२ । १३ । १४ । १५ । १६ । १७ । १८ । १९ । २० । २१ । २२ । २३ । २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ । ३२ । ३३ । ३४ । ३५ । ३६ । ३७ । ३८ । ३९ । ४० । ४१ । ४२ । ४३ । ४४ । ४५ । ४६ । ४७ । ४८ । ४९ । ५० । ५१ । ५२ । ५३ । ५४ । ५५ । ५६ । ५७ । ५८ । ५९ । ६० । ६१ । ६२ । ६३ । ६४ । ६५ । ६६ । ६७ । ६८ । ६९ । ७० । ७१ । ७२ । ७३ । ७४ । ७५ । ७६ । ७७ । ७८ । ७९ । ८० । ८१ । ८२ । ८३ । ८४ । ८५ । ८६ । ८७ । ८८ । ८९ । ९० । ९१ । ९२ । ९३ । ९४ । ९५ । ९६ । ९७ । ९८ । ९९ । १०० ।

॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible][illegible]

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

पञ्चम परिच्छेद ।

(मुक्ति ।)

महामति महर्षि अङ्गिरा फिर कहने लगे—

“महाशय ! इस से पहिले आप ब्रह्म की भाधन-प्रणाली एवं ब्रह्मसाधन की महायत्न उपायों का वर्णन भली भाँति सुन चुके हैं । इस प्रकार की साधना से अन्त में जीव को मुक्ति की प्राप्ति किम प्रकार हो जाती है एवं इस मुक्ति का ही स्वरूप कैसा है, । इन विषयों का संक्षेप से वर्णन कर, शय मरा बिद्या की पर्वा सगाह करेंगे । आपने जिस प्रकार मन लगा कर महाव-विश्व एवं महाकल्याणकारी ब्रह्मविद्या का वर्णन सुना है उसी प्रकार मुक्ति का तथ्य भी सुन लें ।

पूर्वोक्त प्रणाली का अग्रतन्मयन कर, जो विद्वान् वेदान्त-प्रतिपाद्य ब्रह्म पदार्थ का सुनिश्चितरूप से आत्मा में अनुभव करने में समर्थ हो जाते हैं, उनका चित्त क्रमशः परिमार्जित होता रहता एवं चित्त का सत्यगुण प्रति-पाद्य बढ़ता रहता है । ये साधक सर्वदा विषयामक्ति य अभिमानवर्जनरूप स-न्यास-योग का अग्रतन्मयन कर, ब्रह्म-भाधना में ही लगे रहते हैं । शरीर, प्राण, बुद्धि, इन्द्रिय प्रभृति जड़यन्त्रों में अहंबुद्धिका (अभिमान का) आरोप करके ही *—आत्मीयता स्थापन य अभिमान शर्पण करके ही जीव, अपने प्रकृत स्वरूप को ढक डालता है । इस अहंबुद्धि ■ अभिमान का उच्छेद कर पाते ही, मेघमुक्त दिवाकरकी भाँति, आत्मस्वरूप बहुभागित हो उठता है । तब फिर कुछ दुःख मोहमे उनके चित्त में विन्दुनाश भी पा-द्युरूप नहीं उपरिपत होता । ब्रह्मने पृथक् भावमें उनके निकट कोई निजान उपस्थित नहीं होता सर्वत्र ब्रह्मात्मभाव जगता है । इस शरीरके रहते ही अधिनाशो ब्रह्म तत्त्व का अनुभव होने लगता है, संसार छूटने पर भी शरणागतों भी निरव, सत्य, दयाकर परम तन-विषयक ज्ञानकी कोई हानि नहीं होती । सत्य के पश्चात् भी आत्मज्ञानी पुरुष ब्रह्मात्मज्ञानमे परिपूर्ण

* “सर्व नाहंभुक्तो भावो बुद्धिर्गन्ध न निरपते ” गोता, १८ । ११ ।
अभिमान — मङ्ग, आभक्ति, देहादि में अहंयोग । रामदेवविमुक्तेशु विषय-निन्दितैश्वर्यम्—गोता, २ । ६४ ।

• सुगते प्राप्ते शब्द बहुवचन है । शब्द कहते हैं, भाषणों के बहुवचन कारण, मरणाध्य प्रत्ययों भी बहुवचन दियाया गया है ।

गस्त देशोंमें व्याप्त—अनन्त है, किसी विशेष देशके आश्रित नहीं है। सुतरां पूर्ण ज्ञानके उदय होने पर किसी देश विशेषमें गति किन प्रकार होगी? आत्मा तो अपरिच्छिन्न, अमूर्त, अनाश्रित और निरवयव है। जो देशपरिच्छेद शून्य है* किस प्रकार उसको प्राप्ति किसी देश विशेषमें बहुत रद्द सकती है?

वेदान्तमिज्ञानमुनिश्रितार्थाः सन्यासयोगाद्यतयः शुद्धमत्स्याः ।

ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥

अधिद्या वासनादि ही संसार की बन्धन—रज्जु है। इस बन्धन मोचनका ही गान मुक्ति है। ब्रह्मज्ञ साधक इस मुक्ति को पाने की हो इच्छा रखते हैं। जिन सब कलाओंने † इस शरीरको गढ़हाला है, वे देह निर्माण करने वाली सब कलायें, मोक्षकाल में, अपने अपने कारण में विलीन हो जाती हैं। इन्द्रिय शक्तियां भी, अपने कारण में एक होकर टूट कर जाती हैं। ‡ जिन सब अतीत क्रियाओंके फलसे वर्तमान शरीरको प्राप्ति हुई है, उनका भोग द्वारा मृत्युपर्यन्त अन्त हो जाता है। और ब्रह्मज्ञानके प्रभाव से, पूर्णव्यवस्थित क्रियाओं के बीज भी भस्म हो जाते हैं? इस प्रकार साधक के सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। जल में प्रविष्ट हुआ सूर्य का विद्युत् जैसे ज्योति के वेग से कम्पित जाल पड़ता है, ऐसे ही शरीरादि में प्रविष्ट

* परिच्छेद - Limit, Condition.

† प्रज्ञोपनिषद्के छठे प्रश्नमें इन सब कलाओंका निवरण है। कलायें पशुदंग हैं। अध्वकशक्ति पहले मूढन पञ्चभूत रूपसे व्यक्त होती है। कर्मजगः ये सूक्ष्म भूत ही देह और देहावयव एवं देहस्थ प्राप्त मन, इन्द्रियादि शक्ति रूपमें दर्शने देते हैं। इन सबोंका ही नाम 'कला' है। अमरपरिका में स्पष्टितव्य दोनों।

‡ जो मूर्धे चन्द्रादि का 'कराङ्ग' है, साक्षात् मूर्धादिमें जो भोज, आलोकादिकार्य में क्रिया करती है, वह शक्ति ही तो जीवशरीरमें इन्द्रियादि रूपमें दिखाई देती है। हमने अमरपरिका में यद्येक इग तरवता विद्युत् विवरण व सात्त्विक निरूप दिया है। इसी विद्ये मूर्धेचन्द्रादि को (तेजशक्ति को) इन्द्रियादि की नगरिष्ट या बीज कारण कहा जाना है। शरीरमें वेदान्तभाष्यमें कहा है कि, मृत्युकालमें ये मूर्धादि देव (आधिदैविक पदार्थ) चक्षु आदि इन्द्रियों के ऊपर क्रिया नहीं करते। इन में तब इन्द्रियां बहिर्बल नहीं हो सकती। सुतरां इन्द्रिय शक्तियां अमर प्रायः

में—अविद्या—काम—कर्मों के बन्धन से—विमुक्त होकर, असृतपद लाभ कर कृतार्थ हो जाता है ।

य योह वै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति नास्याब्रह्मवित्कुलं भवति ।
तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति ॥

महाशय, चरम-फल के सहित पराविद्या का तत्त्व विस्तार से कहा गया है । इसी का नाम ब्रह्म-विद्या है । यह परम कल्याणकारी ब्रह्मविद्या जिस जिस की—अयोग्य जन को—नहीं जुनाड़े जाती । यथोक्त-कर्मनुष्ठान द्वारा जिस महाशयों ने जिस विज्ञ को ब्रह्मविद्यालाभके योग्य बना लिया है, सगुण ब्रह्मकी भावनासे जिनकी बुद्धि परिणाजित है, जो निगुण ब्रह्म लाभको कागतामें निरान्त उद्यमशील हैं, जो एकदिन नामक अग्निकी * उपानना में गिरत्य अनुरक्त हैं,—ऐसे विमुक्त चित्त, मार्जितमति, उपयुक्त व्यक्तियों को ही इस ब्रह्मविद्या का उपदेश देना चाहिये । यह ब्रह्मविद्या ही अन्य सब विद्याओंका परम आशय है । अन्य विद्याओं द्वारा जो वेदितव्य—विज्ञेय—ऐ सो सब इस ब्रह्मविद्यासे ही प्राप्त हो सकता है । सृष्टि के आदि काल में यह विद्या द्विरव्ययर्भ के चित्त में प्रकट हुई थी । तत्सम्यक् मनुष्यों के बीच यह विद्या सबसे पहिले सप्तलोक में अथवा के हृदय में आगिभूत हुई । इस प्र-

* कठोपनिषद् में इस अग्नि की 'द्विरव्ययर्भ, नाम से उपाख्या की गई है । यहाँ उभ उपाख्या की लिखने से कोई झगति नहीं । भाष्यकार ने इन स्थल में कोई खराब बात कही नहीं । तब प्रमोपनिषद् में उन्होंने प्राणको ही एक प्रकार से 'अग्नि, उद्भू से व्यवहार किया है । प्राण ही द्विरव्ययर्भ है । हम ने इसी साक्ष्य से इस स्थान में एकदिन नामक अग्नि की 'द्विरव्ययर्भ' साथ से अनिहित किया है । सर्वोत्तम द्विरव्ययर्भ का 'अग्नि, नाम से निर्देश करने का एक अन्य भी कारण है । यज्ञाग्नि विद्या में हम देखते हैं कि अग्निःपक्ष आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक मन्त्र पदार्थोंका ही सुमि से 'अग्नि, कहा है । साथ भोजिये, इन मन्त्र पदार्थों के रूप में द्विरव्ययर्भ ही तो आधिपत्य हुआ है । गुह्यं सर्वोत्तमं और समान पदार्थों (अग्नि) के कारण स्वतः द्विरव्ययर्भ को भी 'अग्नि, कहा जा सकत है । कठोपनिषद् भी देखना चाहिये ।

ज्ञानायनाः सोचिताग्रनिष्ठा स्वयं जुहवन्कर्मिद्वन्द्वनाः ।

संपादयेतां प्रप्रविद्यां वदेन शिरोव्रतं मिथयन्त्युगीनाम् ॥

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יִשְׁמְרֵנוּ וְיִשְׁכְּלֵנוּ וְיִשְׁמְרֵנוּ וְיִשְׁכְּלֵנוּ

(ii) האם מוסדות המערכת יתקיימו גם אם לא יהיו קיימים כלל?

• ३१२५ ईश्वर शिव कालिका मन्त्र

Գլխովն եւ ձեռքս ի քանդակն քի՛, Գլխովս, եւ՝ Կանոնս, եւ՝ Կոնս, եւ
 Կոնս քի՛ եւ Գլխովն եւ՝ Կոնս քի՛ Կոնս քի՛ Կոնս քի՛ Կոնս քի՛ Կոնս քի՛ Կոնս քի՛
 Կոնս քի՛ Կոնս քի՛ Կոնս քի՛ Կոնս քի՛ Կոնս քի՛ Կոնս քի՛ Կոնս քի՛ Կոնս քի՛ Կոնս քի՛
 Կոնս քի՛ Կոնս քի՛ Կոնս քի՛ Կոնս քի՛ Կոնս քի՛ Կոնս քի՛ Կոնս քի՛ Կոնս քի՛ Կոնս քի՛ Կոնս քի՛
 Կոնս քի՛ Կոնս քի՛ Կոնս քի՛ Կոնս քի՛ Կոնս քի՛ Կոնս քի՛ Կոնս քի՛ Կոնս քի՛ Կոնս քի՛ Կոնս քի՛

(2) 19(2) 19(2) 19(2) 19(2) 19(2) (1)

(५) मङ्गलम् ॥

1. Երևանի և Երզնի քաղաքները:

1. ଶ୍ରୀ ଶରଣାବଳୀର ମୂଳ ୧୫ଟି

(୧) ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ତବ୍ଧ ।

1. 212221 21212 121 122 (2)

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

(क) श्री योगेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा लिखित 'संस्कृत-विज्ञान' नामक पुस्तक के लेखकों के नामों की सूची दी गई है।

1 1111111 11 11111 11111 1

उपजाती धार संयुक्त धार :-

કચ્છના જિલ્લાના પાંચ મહાકવિઓનાં જન્મસ્થાનોનાં નામો

। एहं एहं । ईहं एहं । एहं एहं ।

૧૫ માંજિલ નજીવ અર્ધેર છે મરુવરંગ વાઝર ગંગામ મરુવરંગ વાઝર
 હો નવે । જોર નમ હો નમ મરુવરંગ વાઝર મરુવરંગ વાઝર હો નવે

11 : Երևյալներ : ԵԼ Դրժյալներ : ԵԼ

[illegible]

असुगोलावत् ताव मुक्ति—एव ही पवित्र वस्त्र, ।

[illegible]

১৯৬৮   ৥ ২১৫১৫-১২৫১৫-৫৫১৫   { ২৫৫১৫ ৫৫১৫

से—अविद्या—काम—कर्मों के बन्धन से—विमुक्त होकर, अमृतपद लाभ कर
रुताये हो जाता है ।

य योह वै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति नास्याब्रह्मवित्कुलो भवति ।
तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति ॥

महाशय, चरम-फल के सहित पराविद्या का तत्त्व विस्तार से कहा
गया है । इसी का नाम ब्रह्म-विद्या है । यह परम कल्याणकारी ब्रह्मविद्या
जिस तिस की—अयोग्य जन की—नहीं सुनाई जाती । यथोक्त—कर्मोन्मुक्तान
द्वारा जिन महाशयों ने निज चित्त की ब्रह्मविद्यालाभके योग्य बना लिया है,
सगुण ब्रह्मकी भावनासे जिनकी बुद्धि परिणाजित है, जो निगुण ब्रह्म लाभकी
कागगामें नितान्त वद्यमशील हैं, जो एकपि नामक अग्नि की * उपासना में
नित्य अनुरक्त हैं,—ऐसे विशुद्ध चित्त, मार्जितमति, उपयुक्त व्यक्तियों की ही
इस ब्रह्मविद्या का उपदेश देना चाहिये । यह ब्रह्मविद्या ही अन्य सप्त
विद्याओं का परम आश्रय है । अन्य विद्याओं द्वारा जो वेदितव्य—विज्ञेय—ही
भी सब इस ब्रह्मविद्यासे ही प्राप्त हो सकता है । सृष्टि के आदिकाल में यह
विद्या हिरण्यगर्भ के चित्त में प्रकट हुई थी । तत्समस्त मनुष्यों के चीन यह
विद्या सबसे पहिले सृष्ट्यलोक में अथवा के हृदय में साविर्भूत हुई । इस प्र-

* कठोपनिषद् में इस अग्नि की 'हिरण्यगर्भ, नाम से उपासना की गई
है । यहां हम उपासना की लिये से कोई दाग नहीं । भाष्यकार ने इस
स्थल में कोई स्पष्ट बात कही नहीं । तब प्ररगोपनिषद् में उन्होंने प्राणकी
ही एक प्रकार से 'अग्नि, शब्द से व्ययधार किया है । प्राण ही हिरण्यगर्भ
है । हम ने इसी सादृश से इस स्थान में एकपि नामक अग्नि की 'हिरण्य-
गर्भ नाम से अभिहित किया है । सर्वांगी हिरण्यगर्भ का 'अग्नि, नाम से
निर्देश करने का एक अन्य भी कारण है । पञ्चाग्नि विद्या में हम देखते हैं
नि अग्निरप्यक्त आधिदेविक, आधिभीतिक और आध्यात्मिक सप्त पदार्थों का
ही युति ने 'अग्नि, कहा है । शय मोचिये, इन सप्त पदार्थों के रूप में हि-
रण्यगर्भ ही तो अभिप्रेत हुआ है । गुणों सर्वांगिक और नामग पदार्थों
(अग्निवर्ग) के कारण स्पष्ट हिरण्यगर्भ की भी 'अग्नि, कहा जा सकिये
है । कठोपनिषद् भी देवता चाहिये ।

श्रियायन्तःत्रोत्रिवात्रप्रनिष्ठा स्वयं जुहवत्येकपि दद्वयन्तः ।

तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वेदत त्रिरात्रतां विधिपूर्वकं गुणीकम् ॥

(॥) मायाशक्ति ही जगत् में प्रकट सब क्रियाओं और विज्ञानोंका योनि है ।
३ । किस प्रकार अद्वयशक्ति प्रकट होती है ?

(क) अद्वयशक्ति की पहली सूत्रन अभिव्यक्तिका नाम 'हिरण्य-
गर्भ' वा मूत्र वा प्राण है । यह चैतन्य वर्जित नहीं यह ब्रह्मसे शलग कोई
स्वतन्त्र वस्तु नहीं है ।

(ख) किस प्रकार हिरण्यगर्भ वा स्पन्दन स्थूल आकार धारण करता
है ? सूक्ष्म स्पन्दनकी इस स्थूल अभिव्यक्तिका नाम विराट् है । यह भी चै-
तन्यसे वृथक् नहीं है, क्योंकि ब्रह्मसे वृथक् स्वतन्त्र कोई पदार्थ नहीं है ॥

४ । ब्रह्म की उपासना प्रणालीका वर्णन ।

(क) उत्तम साधकोंके लिये, ब्रह्मका विचार एवं बाहर और भीतर स-
ंयंत्र सर्वातीत ब्रह्मका अनुसन्धान करना ही ब्रह्मोपासना है ।

(ख) तदपेक्षा असाजितचित्त साधकोंके लिये ओङ्कारादिका अवलम्बन
कर सर्वप्रकार ब्रह्मका चिन्तन कर्तव्य है ।

(ग) हृदय गुह्यमें मुद्रिके प्रेरक और प्रकाशक रूपसे ब्रह्मकी भावना ।

५ । उपासनाके सहायक साधनोंका वर्णन ।

(क) सत्यपरायणता । याणी, भावना, आचरणसे सत्यशीलता ।

(ख) इन्द्रियों की जीतना । तपश्चर्या ।

(ग) चित्तकी निर्मेकता, ज्ञान की प्रसन्नता । चित्त जिगसे सर्वप्रधान
हो, तदर्थ तत्परता ।

(घ) ब्रह्मचर्य योजन ।

(ङ) विषय कागनाके धर्मे आत्मप्राप्ति कामनाके लिये निरन्तर प्रयत्न ।

(च) नित्य प्रायेण । सगुण निर्गुण दोनों प्रकार की प्रायेण ।

६ । मुक्तिके स्वरूप का निर्णय और मुक्तिप्राप्तिके उपायोंका निर्देश ।

७ । ब्रह्मविद्या के उपदेशार्थ योग्य पात्रका निर्वाचन ।

ओम्भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः । भद्रं प्रयेमास भिर्यजत्राः ।

स्मरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्मैस्तनूभिर्व्यशेम हिरण्यं यदागुः ॥

स्वस्ति न हन्द्रो बृहस्पतिः । स्वस्ति नः पूषामिश्यदेव ।

स्वस्ति नः स्यादर्थो हरिष्टुतेभिः । स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥

ओम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

नन्दकिशोर शुक्ल स्थान-देवा ।

[illegible]

। आशायास एतन्मन्त्रवर्णन-८

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

[illegible]

1. Eligibility - 8

यमं शीतं गोमं संवर्षी पुरतः ।

1. Класс

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

(!!) मायाशक्ति ही जगत् में प्रकट सब क्रियाओं और विज्ञानोंका बीज है।

३। किस प्रकार अद्वयक्त शक्ति प्रकट होती है ?

(क) अद्वयक्त शक्ति की पहली सूक्ष्म अभिव्यक्तिका नाम 'हिरण्य-गर्भ' या मूत्र या प्राण है। यह चैतन्य वर्जित नहीं यह ब्रह्मसे शलग कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है।

(ख) किस प्रकार हिरण्यगर्भ या स्पन्दन स्थूल आकार धारण करता है ? मूदन स्पन्दनको इस स्थूल अभिव्यक्तिका नाम विराट् है। यह भी चै-
तन्यसे पृथक् नहीं है, अर्थात् ब्रह्मसे पृथक् स्वतन्त्र कोई पदार्थ नहीं है ॥

४। ब्रह्म की उपासना प्रणालीका वर्णन।

(क) उत्तम साधकों लिये, ब्रह्मका विचार एवं बाहर और भीतर स-
र्वत्र सर्वातीत ब्रह्मका अनुसन्धान करना ही ब्रह्मोपासना है।

(ख) तद्वेदा अर्थात्चित्त साधकोंके लिये ओङ्कारादिका अथलक्षण
कर सर्वप्रथम ब्रह्मका चिन्तन कर्तव्य है।

(ग) हृदय गुह्यमें युक्तिके प्रथम और प्रकाशक रूपसे ब्रह्मकी भावना।
५। उपासनाके सहायक साधनोंका वर्णन।

(क) सत्यवरायकता। याची, भावना, आचरणसे सत्यगीतता।

(ख) इन्द्रियों की जीतना। तपश्चर्या।

(ग) चित्तकी निर्मलता, ज्ञान की प्रसन्नता। चित्त निग्रहे मृत्युप्रधान
हो, तदर्थ तत्परता।

(घ) ब्रह्मचर्य पालन।

(ङ) विषय कामनाके बदले आत्मप्राप्ति कामनाके लिये निरन्तर उद्योग।

(च) निरय प्राप्ति। सगुण निर्गुण दोनों प्रकार की प्राप्ति।

६। मुक्तिके स्वरूप का निर्णय और मुक्तिप्राप्तिके उपायोंका निर्देश।

७। ब्रह्मविद्या के उपदेशार्थ योग्य पात्रका निर्वाचन।

ओम् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः।

स्पर्शैर्गन्तुष्टुयाधुमस्तनूभिर्यशेमहिदेवहितं पदायुः॥

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा भिर्यवेदाः।

स्वस्ति नः सार्वभौम रीष्टो नमोः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥

ओम् ज्ञानिः ज्ञानिः ज्ञानिः।

नन्दकिशोर गुप्त स्थान-टेढ़ा।

[illegible]

१. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय-६

॥ १ ॥

[illegible]

1. H1H3E121E-6

यम शीतं गोम संवत्षी पुनरुक्तं ।

1. Кубики

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

वश्यकता है पर दुःखकी बात है कि हम पर हिन्दीमें कोई उपयोगी भाषा नहीं, यद्यपि दो एक प्रेसोंमें इसका भाषानुवाद छपा भी है पर यह अल्प-श्रीका बनाया होनेसे मूलके यथार्थ भावको व्यक्त नहीं करता इसके सिवाय सग टीकाओंमें आवश्यक स्थलों पर न तो नोट हैं और न सन्देहास्पद शब्दोंका समाधान है और मूल्य भी इतना अधिक है कि सर्वसाधारण लोग नहीं सकते इन्हीं सब कारणोंको विचार कर श्रीयुत पं० भीमसेन शर्मा जीने इसका स्वयं भाषानुवाद किया है। प्रत्येक श्लोकका स्पष्ट और विंग्र भाषानुवाद किया गया है आवश्यक स्थलों पर टिप्पणियाँ दी गई हैं गूढ़-स्पष्ट विषयोंका समाधान किया गया है पुष्ट संक्षेप कागज पर उत्तम टाइप में पुस्तक छपी गयी है इतने पर भी मूल्य केवल १) ही है।

३-भगवद्गीता भाषाटीका ।

यद्यपि भगवद्गीताकी भाषाटीकायें अथ तक बहुतप्रकारकी बहुतसामों में बनी और बनी हैं तथापि यह हरिदासकृत भाषाटीका ऐसी विस्तृत बनी है कि जिससे भगवद्गीताका गूढ़ाशय सर्वोपरि सुलभाता है। प्रत्येक श्लोककी उदाहरणिका लिखी है, श्लोकके नीचे मूलके पदोंकी कोष्ठकमें रत्न २ के अन्वित भाषार्थ लिखकर पद्यात् तात्पर्य रूप टीका लिखी है। जहाँ जहाँ कुछ सन्देह वा पूर्वापक्ष हो सकता है वहाँ वैसे प्रश्न उठाकर समाधान भी लिखा है। कई जगह इतिहासादिके दृष्टान्त भी दिये गये हैं। जहाँ जहाँ पूर्वापर विरोध दीखता उसका भी समाधान किया है। पं० भीमसेन शर्माने अनेक श्लोकों पर नोट देकर गूढ़ाशय खोला है। यह टीका अद्वैत विद्वान् पोषक है हममें समुद्र भगवान्की उपासना सुख रखती है। चिकने उत्तम संक्षेप कागज पर मुद्रा और साफ़ छपा जठवेना हेमो साइन ३२७ पृष्ठका पुस्तक है। मू० २०) है।

४-वाजसनेयोपनिषद्भाष्य ।

यह वाजसनेयी ऋंहितोपनिषत् शुरू यजुर्वेद वाजसनेयीऋंहिताका भाष्य किमवां अर्थात् है। ऋंहिता के ३२ अध्यायोंमें कदा विधियश्च क्व कर्मणा-इत्यादि अनुष्ठान जिन घटने बहुत काज तक निरन्तर घटाने किया हो उसका अन्तःकरण सुट हो जानेसे यह हम जानोममें अध्यायमें कई आत्मना अधिकारी है। यह पुस्तक भी हिमाई ग्राहक जठवेना छपा है ४

हैं, इन्होंने बङ्गलामें उपनिषद्देर उपदेश नामका एक महत्त्व पूर्ण ग्रन्थ कई खण्डोंमें लिखा है यह पुस्तक उसीके प्रथम खण्डका अनुवाद है, पं० मन्द-किशोर जी शुक्ल बाबूजीभूषणने इसका अनुवाद किया है इसमें खान्दोग्य और बृहदारण्यक इन दो उपनिषदोंकी सब आख्यायिकायें यही ही मनोरम और प्राञ्जल भाषामें लिखी गयी है, साथ ही शंकर भाष्यका भाषार्थ भी दिया गया है पुस्तकारम्भमें एक विस्तृत भूमिका भी है जिसमें दशमशास्त्र सम्बन्धी अनेकानेक बातोंकी आलोचनाकी गयी है और शङ्कर बुद्ध और इवर्ट स्पेन्सर इन फिलासफोंकी उपनिषदोंके सम्बन्धमें मौलिक एकता का विवेचन किया गया है हिन्दीमें इस विषयका यह बहुत ही अच्छा ग्रन्थ है मू० ११) जिल्द वाली का १॥)

८—पौंडशसंस्कारविधिः ।

(ले० प० भोगसेन शर्मा)

हिन्दी भाषा में अब तक संस्कारों के विषयमें मांगोपांग पुस्तक की है नहीं खपी द्विजातियों के लिये संस्कार नहीं प्यारी वस्तु हैं और यत्नागते संस्कारों की दशा प्रत्येक हिन्दू गृहस्थ के यहां यही शोधनीय हो रही है । शायद ही किसी भाग्यवान् के यहां पूरे २ मोलह संस्कार होते हों नहीं तो ४-६ मुख्य २ संस्कारों का कर लेता ही आजकल मुख्य कर्त्तव्य समझा जाता है इस में एक कारण यह भी है कि संस्कारों की अब तक पूर्ण पुस्तक कोई नहीं खपी संस्कार भास्कर आदि जो पुस्तकें व्यवहृद् आदि में खपी हैं वे संस्कृत में होने से सर्वसाधारणके उपयोगी नहीं ऐसी कठिगताओं को दूर कर पं० भोगसेन जी शर्मा ने इस पुस्तककी रचना की है ऊपर मूल संस्कृत और नीचे भाषा में उन के करने की पूर्ण विधि लिखी गयी है जिस के सहारे छोड़े लिये पढ़े भी संस्कार करा सकते हैं यही पुस्तक है मू० १॥)

९—देवीमाहात्म्य ।

सृष्टिमृति पुराणोंका अभिप्राय लेकर एक ऐसे गये ढंग में देवी का स्वरूप तथा महत्त्वादि वर्णन किया है कि जो मंत्र किमों को लाभकारी लाभ पहुँचा । देवी के उपासकों को तो निजोपकर देवने योग्य है हो परन्तु जो लोग देवीके उपासक नहीं हैं उनको भी देवना चाहिये कि कैसे नाना विचार लिखा गया है देश टिनेपी लोगों के यह काम का है क्योंकि इन में सृष्टिकर्ता देवीकी सृष्टि तथा देवी की महिमा भी दिना हो है । इन में मूल वेदादि के उपासकों का उपासना नामगरी में दिनाया है । भोगसेन जी रायजी में खपा है मू० १)

१३—शृङ्गारशतक भाषाटीका ।

यद्यपि नीति और वैराग्य के समान शृङ्गार विषय संसार का विशेष उपकारी नहीं है तथापि अन्य शृङ्गारों के तुल्य महाराजा भक्तहरिजीका शृङ्गार विषय नहीं है किन्तु इस शृङ्गार विषयके भीतरभी ज्ञान वैराग्यादि विशेष उपकारी अंश कूट २ के भरे गये हैं इस से यह मनुष्यों का बड़ा उपकारी है । इसमें भी नागरी में स्पष्ट अक्षरार्थ लिखने के बाद गूढ़ भाषार्थ सरल तथा सुगम भाषामें लिखा गया है । मूल्य प्रति पुस्तक ४)

१४—वैराग्यशतक भाषाटीका ।

इस पुस्तक में श्लोकों का सरल सुगम भाषार्थ तदनन्तर मनुष्यों का अपने कर्तव्य में भुक्ताने सचेत करने अर्थात् चिताने वाला उत्तम भाषार्थ भाषा में दिया है । भूल में पड़े या गमं भूले मनुष्यों को लगाने वाला है आजकल प्रायः लोगों को नाटक नाविल उपन्यास विषयों की ऐसी ऐसी खराब पुस्तकें जिन से प्रति दिन विषयासक्ति बढ़ती जाती है उन में रुचि है । यदि ऐसे पुस्तक की एकदर भी जो लगाके पढ़ें तो दीन और दुनियां दोनों ही के लिये उपकार ही विशेषतः व्याख्यान देने उपदेश करने कथा याचने तथा किसी विषय के लेख लिखनेमें अत्यन्त उपयोगी है । व्याख्यान तथा लोग को तो प्रभावशाली कर देता है । मू० ४) लोगों शतक एक साथ लेने पर मू० ॥) है ।

१५—गीतासंग्रह ।

यह पुस्तक भगवद्गीता से प्रसिद्ध है महाभारत कपी समुद्र में भगवद्गीता कपी जीवा रत्न निकल चुका है यह किसी से छिपा नहीं है । भगवद्गीता ही के समान महाभारत में से अष्ट २ कर १२ गीतायें निकाल कर मूल और भाषाटीका सहित यह संग्रह तैयार किया गया है ज्ञान वैराग्य और नीति की तरफ रुचि रखने वालों के लिये यह गीतासंग्रह पुस्तक बड़ा ही उपकारी है इस में १ पुत्रगीता २ मद्रिगीता ३ मोक्षगीता ४ अज्ञानीगीता ५ श्रद्धाकगीता ६ अज्ञानगीता ७ अज्ञानगीता ८ अज्ञानगीता ९ अज्ञानगीता १० अज्ञानगीता ११ अज्ञानगीता १२ अज्ञानगीता इनमें गीतायें हैं मूल्य १०)

जाती है अर्थात् कन्याकी ठीक परीक्षा करके विवाह किया जाय तो कदा-
पि बीचमें विषया नहीं होगी । और विवाह पुत्रादि भी अवश्य होंगे ॥

१८—पञ्चमहायज्ञविधि ।

इसको आप दयानन्दीय पञ्चमहायज्ञविधि न समझें यह पुस्तक पार-
स्करादि श्रद्धासूत्रानुसार सम्पत् विचारके साथ नागरी भाषाके विवरण स-
हित मध्य समातनधर्मग्रन्थों द्विकोंके उपकारार्थ ब्राह्मणसंघस्थके सम्पादन
ने रचा है यद्यपि पञ्चमहायज्ञविधि अति प्राचीन है । पर कुछ कालमें इस
का प्रचार अत्यन्त घट गया था । आर्यसमाजियोंने मनमाने शास्त्रिकद्वारा
पञ्चमहायज्ञ खला दिये थे अब इस ठीक शास्त्रांक, पञ्चमहायज्ञविधिमें आप
मिश्रानेसे आ० समाजी पञ्चमहायज्ञविधि रही जान पड़ेगी । इस पुस्तकमें
मन्त्र ब्राह्मण श्रद्धासूत्र और स्मृतियोंके प्रमाणोंसे पूरा पूरा विचार संरक्षित
तथा नागरी भाषामें पञ्चमहायज्ञोंका लिखा गया है । पुस्तक अत्युत्तम देग-
ने योग्य है । मूल्य २)

१९—यज्ञपरिभाषासूत्रसंग्रह ।

साम्प्रतमें यद्यपि समातंकमें तो कहीं कहीं होते भी हैं पर शीत कर्णों
का इस समय अभाव भा हो गया है दासिणारथ लोग अब भी यज्ञविषय
जाननेमें प्रवीण हैं पृथक् देशमें तो हीन को ही यज्ञ नामने लगे हैं मर्यादा-
धारण भी यज्ञविषयको जानें इस लिये हमने मध्य यज्ञपरिभाषाओंको एक-
त्रित कर ऊपर सूत्र तथा संस्कृत टीका और भाषा टीका सहित छपाया है
इस एक पुस्तककी ही देगनेने संस्कृत मन्त्रय यज्ञविषयमें जल्दा जानकार
हो सकता है यज्ञ करनेका अधिकार, देश काल, तथा पात्र, जाग्यो शक्ति, १
तथा देवताओंका वस्त्र इत्यादि इसमें यज्ञ मध्यस्थों वालें सबे मगारोहने
दिखाई हैं । मूल्य ॥)

१—इस मध्य पुस्तकका हाकण्य पृथक् होगा ।

२—विशेष ज्ञान जाननेके लिये १) का टिकट भेंट जहा मूल्य २२ मोगाने ।

मिलनेका पना—

मैनेजर, ग्रन्थमेष—इटाया

जाती है अर्थात् कन्याकी ठीक परीक्षा करके विवाह किया जाय तो कदा-
पि बीचमें विधवा नहीं होगी । और चिरायु पुत्रादि भी अवश्य होंगे ॥

१८—पञ्चमहायज्ञविधि ।

इसको आप दयानन्दीय पञ्चमहायज्ञविधि न समझें यह पुस्तक पार-
स्करादि श्रद्धाचूत्रानुसार सम्पत् विचारके साथ नागरी भाषाके विवरण स-
हित मध्य समातनधर्मावलम्बी द्विजोंके उपकारार्थ ब्राह्मणसर्वस्वके सम्पादन
ने रचा है यद्यपि पञ्चमहायज्ञविधि अति प्राचीन है । पर कुछ कालसे इस
का प्रचार अत्यन्त घट गया था । आर्यसमाजियोंने मनमाने शास्त्रगिरु
पञ्चमहायज्ञ चला दिये थे अब इस ठीक शास्त्रोक्त, पञ्चमहायज्ञविधिके आप
गिज्ञानेसे शास्त्र समाजी पञ्चमहायज्ञविधि रही जान पड़ेगी । इस पुस्तकमें
मन्त्र ब्राह्मण शुद्धमूत्र और स्मृतियोंके प्रमाणोंसे पूरा पूरा विचार संस्कृत
तथा नागरी भाषामें पञ्चमहायज्ञोंका लिखा गया है । पुस्तक अत्युत्तम देग-
ने योग्य है । मूल्य २)

१९—यज्ञपरिभाषामूत्रसंग्रह ।

शास्त्रमें यद्यपि समाप्तकर्म तो कहीं कहीं होते भी हैं पर चीत कर्मों
का इस समय अभाव था हो गया है दाक्षिणात्य लोग अब भी यज्ञविषय
जाननेमें प्रवीण हैं एतद् देशमें तो होम को ही यज्ञ मानने लगे हैं सर्वसा-
धारण भी यज्ञविषयको जानें इस निम्ने हमने मध्य यज्ञपरिभाषाओंको एक
त्रित कर ऊपर मूत्र तथा संस्कृत टीका और भाषा टीका सहित लगाया है
इस एक पुस्तकको ही देगनेसे संस्कृतज्ञ मनुष्य यज्ञविषयमें अच्छा जानकार
हो सकता है यज्ञ करनेका अधिकार, देग काल, तथा पात्र, नागर्षा आतिथ्य,
तथा देवताओंका यत्न इत्यादि इसमें यज्ञ सम्बन्धी बातें सब समझा देने
दिताई हैं । मूल्य ॥)

(—इस मध्य पुस्तकोंका हाकव्यय पृथक् होगा ।

(—विशेष हाक जाननेके निम्ने) का टिकट भेज यहा मुची २२ संवत् ॥

निम्नेका पता—

मैनेजर, ब्रह्मप्रेम—इटाया

विधवाविवाह भीमांसा ।

इस पुस्तक में विधवा विवाह की आलोचना की गयी है जगत प्रसिद्ध पं० भीमसेन जी शर्मा की लेखनी को दारामात कौन नहीं जानता, विधवा विवाह के बारे में विपक्षियों की गद्दाओं का निराकरण करके शास्त्रों की ठीक ठीक व्यवस्था लगाने वाला यह पुस्तक अपने ढङ्ग में एक ही है। इसमें तीन प्रकरण हैं १—वेदमन्तार्थ प्रकरणम्। इस में विधवा विवाह और नियोग के पक्ष में जितने वेद मन्त्र आर्यममाजी आदि विधर्मों में पेश करते हैं उन सब का भाग्य करके मिट कर दिया गया है कि वेद में कहीं भी विधवाविवाह या नियोग का गन्ध नहीं है, दूसरा प्रकरण स्मृतिप्रमाण व्यवस्था पर है इसमें स्मृति सम्बन्धी प्रमाणों की आलोचना है तीसरा यौक्तिक प्रकरण है इस में जो दलीलें विधवाविवाह के विषय में विपक्षी पेश करते हैं उनका समाधान है। इस बार के एडिशन में कई एक अन्य प्रमाण जो विपक्षी पेश करते हैं उनका समाधान भी किया गया है नूतन ॥

गुरु गोविन्दसिंह ।

यह पं० ब्रजनन्दनप्रसाद मिश्र तथा वैद्य रघुनन्दनप्रसाद मिश्र का किया हुआ संग्रहाण्ड का अनुवाद है। गुरु गोविन्दसिंह का नाम किसी भी हिन्दू को नया नहीं है। पञ्चाव को गुरु गोविन्दसिंह ही ने गुमनमानों के निन्दे जाये में निकाल कर स्तम्भ किया था। हिन्दुओं में गुरुजी अनेक जीवनियों निकली हैं किन्तु हम दावे में कहते हैं कि ऐसा एक भी नहीं है। इसमें और भी गुरुओं का भी संक्षिप्त वर्णन है। हवाई सफाई सब उत्तम है। मूल्य ॥

नोट—ब्रह्मप्रेम इटारिकी विक्रेय पुस्तकों का बड़ा गुनापत रूप यह तयार हो गया है जिन महागुरुओं की आवश्यक हो ॥ काटिकट भेज देंगे।

सब पुस्तकों के मूल्यों का पता—

मनेजर—ब्रह्मप्रेम इटारिका

